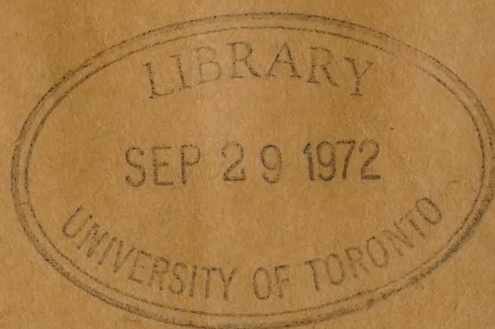
高僧傳三集

高僧傳三集卷第二十七

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕譯

興福篇第九之二正傳二十一人附見三人

唐京師光宅寺僧竭傳

釋僧竭者。不知何許人也。生在佛家。化行神甸。護珠言戒。止水澄心。每嗟靳固之夫。不自檀那之度。乃於建中中造曼殊堂。擬摹五臺之聖相。議築臺至於水際。竭懼傷生命。俾立三日道場。呪其多足至無足。當移竄相避。勿成某梵行之難。將知至誠所感。徵驗弗

虛。掘土及泉了無蠢動焉。常以複素爲漉袋。遇汲有
蟲投諸井坎。時號護生井。恆盈不涸。又觀其飛蛾蟻
蠓錯認火明爲可飛之路。故犯之。乃鑄銅蟾爲息煙
調。天下傳其制度。其曼殊院嘗轉經。每敕賜香。此寺
本七寶臺寺。內有天后所造之臺。竭居於中焉。

唐成都福感寺定光傳

釋定光者。不知何許人也。爰從入法厭性弗拘。糲食
斷中麤褐卒歲。方於庸蜀化導有緣。事或多魔。敎鍾
中否。俄遭武宗毀廢。例反儒宗。及乎佛日重暉。僧倫
咸序。光同締構寺宇。因鑄大鐘。計赤金萬餘斤。爾日

鼓籥灰飛。投鑪火熾。有祥煙兩道。自浮圖相輪最高處出。冉冉射上若虹蜺焉。萬人引望。五色騰淩。相感如然信鼓斯應。其塔是阿育王藏舍利之所。大和初南蠻蒙佉顛剽掠入益城。分蠻卒舍於寺內。廊廡皆熹炙熏灼。僧皆奔迸。時塔頂出四道濃煙。分穗直上空虛。至夜蠻蜑覩此奇異。乃禁止汙穢。此塔先在西北四十餘步。天寶末。長史章仇兼瓊赴在至劒門。見一人長一丈餘持戟當路。兼瓊驚問。對曰。某是大石寺護塔神。故來奉迎。且有少事咨祈大夫也。緣大石寺塔在西南未爲極善。今請移東北四十二步。伏望

便掘石此下以鎮舍利。兼瓊曰此易耳。遂隱厥形。到府數日乃令量其地處。先掘果得巨石。其深無際。促石匠數十人鑿鑿之。至夜輒塡滿。遣人潛伺之。見有白氀數十。以喙推石末塞之。隨以舌舐。其堅如鐵銅矣。章仇止令勿鑿。遂移塔於今所。卽金華舊寺基也。光鐘亦移入新寺焉。

唐吳郡嘉禾貞幹傳

釋貞幹。俗姓武氏。雲中人也。神宇高邈。以禪默爲務。曳錫踽步。南訪靈跡。及至故郭有崑山寺者。林泉秀茂。則宋支曇諦。嘗考室於此味道。崇化二十餘載。基

蹠存焉。至元嘉中創成大伽藍。屬武宗廢教。其寺屏除。幹至止於茲。與范陽盧君襲同興宏覺法師。第二生名跡。寺成進士姚扶有詩。幹後遊今秀州長水。見靈光寺邑民。欲樹巨殿。時盧令移邑宇民。欣然相遇。幹悉先知。或云得他心宿命之明焉。遂請幹首唱。而惡偃室之囂。寓殿基後。編苫爲淺室而居。四方檀信弗召自臻。又與僧令恭君道等。累歲方成。今殿其最高廣。海內罕比。事畢挈弊囊振舊錫歸北。莫知其終。

唐蘇州支硎山道遵傳

釋道遵。字宗達。姓張氏。吳興人也。夙負殊操潔士稱

之。榮曜不足關於心。聲塵未嘗觸其性。至年二十詣天竺義威律師受具戒。事報恩寺興大師。首宗毗尼傳教也。後學天台一心三觀法門。欲廣寫法華經置道場鬬經院。一之日發其心。二之日規其趾。作不逾序厥功成焉。居支硎之福地。大曆元年。州將韋元甫。兵部尙書劉晏。侍御史王圓。開州刺史陸向。殿中侍御史陸迅。大理評事張象。競誘眞心。共獲殊勝。乃相與飛表奏聞。詔書特署爲法華道場。自江以東總一十七所。皆因遵之首置也。舉精行大德二七人。常持此經以報主恩。鑄盧舍那及毗盧遮那像。及多寶塔。

修淨土當生業。造彌陀佛。復寫天台教益乎道場。置常住莊二區。平時講法華玄義天台止觀四分鈔文。臨壇度人授心揚律。徒盈石室之籌。天寶中於靈巖道場行法華三昧。忽覩大明。上燭於天。我身正念。儼在光中。異日問荊溪然師曰。智慧光明從心流出。非精志之所致耶。又於本寺入法華道場。覩此身在空中坐。先證者知是滌垢之相。其年春秋七十一。僧夏四十六。以興元元年七月二十九日告終於支硎山寺。僧益公翰公一夜同夢大殿崩。果遵入滅。門人靈翰。法盛道欣。猶子靈源追慕不已。樹塔旌德焉。

唐京兆大興善寺含光傳

釋含光。不知何許人也。幼覺囂塵。馳求簡靜。開元中見不空三藏頗高時望。乃依附焉。及不空卻迴西域。光亦影隨。匪憚艱危思尋聖迹。去時泛舶海中。遇巨魚望舟有吞噬之意。兩遭黑風。天吳異物之怪既從恬靜。俄抵師子國。屬尊賢阿闍棃。建大悲胎藏壇。許光并慧䂭同受五部灌頂法。天寶六載迴京。不空譯經。乃當參議華梵。屬師卒。後代宗重光。如見不空。敕委往五臺山修功德。時天台宗學湛然。解了禪觀。深得智者膏腴。嘗與江淮僧四十餘人。入清涼境界。湛

然與光相見問西域傳法之事。光云有一國僧。體解空宗。問及智者教法。梵僧云。曾聞此教定邪正曉偏圓明止觀功推第一。再三囑光。或因緣重至。爲翻唐爲梵附來。某願受持。屢屢掘手叮囑。詳其南印土多行龍樹宗。見故有此願流布也。光不知其終。

系曰。未聞中華演述佛教倒傳西域有諸乎。通曰。昔梁武世。吐谷渾夸呂可汗使來。求佛像及經論十四條。帝與所撰涅槃般若金光明等經疏一百三卷付之。原其使者必通華言。既達音字。到後以彼土言譯華成胡。方令通會。彼亦有僧。必展轉傳譯。從青海西

達葱嶺北諸國。不久均行五竺更無疑矣。故車師有毛詩論語孝經。置學官弟子以相教授。雖習讀之。皆爲胡語是也。又唐西域求易道經。詔僧道譯唐爲梵。二教爭菩提爲道。紛拏不已。中輟。設能翻傳到彼。見此方玄賾之典籍。豈不美歟。又夫西域者。佛法之根幹也。東夏者。傳來之枝葉也。世所知者知枝葉不知根幹。而不知枝葉殖土亦根生幹長矣。尼拘律陀樹是也。蓋東人之敏利。何以知耶。秦人好略。驗其言少而解多也。西域之人淳朴。何以知乎。天竺好繁。證其言重而後悟也。由是觀之。西域之人利在乎念性。東

人利在乎解性也如無相空教出乎龍樹智者演之令西域之仰慕如中道教生乎彌勒慈恩解之疑西域之罕及將知以前二宗殖於智者慈恩之土中枝葉也入土別生根榦明矣善栽接者見而不識聞而可愛也又如合浦之珠北土之人得之結步搖而飾冠珮南海之人見而不識聞而可愛也蠶婦之絲巧匠之家得之繡衣裳而成黼黻繆抽之嫗見而不識聞而可愛也懿乎智者慈恩西域之師焉得不宗仰乎

唐剡沃洲山禪院寂然傳

釋寂然。姓白氏。不知何許人也。名節素奇。踵四聖種。故號頭陀焉。大和二年。振錫觀方。訪天台勝境。到剡沃洲山者。在天姥岑之陰。對天台華頂赤城。北望四明。金庭石鼓山介焉。西北北有支遁嶺。養馬坡放鶴岑次焉。晉宋已來。茲山洞開。初有羅漢白道猷言西域來。戾止是山。次竺法潛支道林居焉。高人勝士接踵而棲此中。至於戴逵王羲之郗超孫綽許詢遊憩其閒矣。見是中景異。聞名士多居。如歸故鄉。戀而不能捨去。既行道化。盛集禪徒。浙東廉使元相國稹聞之。始爲卜築。次陸中丞臨越知之。助其完葺。三年鬱

成大院。五年而佛事興。然每爲往來禪侶談說心要。後終於山院。大和七年。時白樂天在河南保釐爲記。劉賓客禹錫書之。

唐天台山福田寺普岸傳 全亮 唯約

釋普岸。姓蔡氏。漢東人也。沖弱之齡。迥然聰敏。骨目奇秀。天生不嗜葷羶。長有出塵之意。其父嚴毅。訓授經籍。漸通其義。秉翰伸辭。宛然華藻。因入僧舍暫執經卷。乃歎曰。佛法玄微。非造次可及。決志辭親。時懷海禪師居百丈山。毳納之人駢肩累足。時號大叢林焉。岸叩其關。海攝受之。日隨普請施役。夜獨執燭誦

經。曾不憚勞。遂諧鬀染及陞戒品。便習禪那。壁坐忘疲。觀心恆務。瞻蔔附風而香遠。戲貓逢獸而吼高。學者咸圍。請於安陸壽山院坐道場矣。如是環拱可四百餘眾。執器聽瞿沙之說。投籌待毱多之度。大利羣機得道者眾。大和年中謂眾曰。吾山水之遊未厭。諸人勿相留滯。天台赤城道猷曾止息焉。華頂石梁智者昔降魔矣。將遊之也。自襄陽邐迤而來。從沃洲天姥入天台之西門。得平川谷中峯名大舍。號平田是也。觀其山四舍鬱翠。東西山石門。而有三井龍潭。東入石橋聖寺。乃是緣身道猷尊者結茅居此。未幾見

虓虎乳子。瞪目而視岸。岸以杖按其頭曰。貧道聞此山是神仙窟宅。羅漢隱居。今欲寄此安禪。檀越勿相驚撓。經宿領子而去。以大和七年癸丑十月二十七日營構丈室。攜一童侍給薪水耳。八年春禪侶輻湊。衆力義成。此院號平田焉。開成中宛是大道場。會昌三年七月告衆入滅。春秋七十四度。弟子全亮俗姓陳氏。悟師之道。得鳳之毛。一人唯約在上元入滅。肉身不朽。岸遷塔於是山前。此寺置五百羅漢殿。永嘉全億長史畫半千形像。每一迎請必於石橋宿夜焚香。具幢蓋螺鈸引導入於殿。香風送至。旛幢之勢前

靡。而入門卽止。其石梁聖寺在石橋之裏。梵唄方作。香靄始飄。先有金色鳥飛翔後林樹。石畔見梵僧。或行或坐。或招手之狀。或臥空之形。晌息之間。千變萬化。漢南國王錢氏頻年施供養。祥瑞極繁。今上太平興國三年。於滋福殿宣問兩浙都僧正贊寧。石橋長廣量度。一一皆實奏。帝歎嗟久之。至八年因福田寺道者自詢。誓斷腕然鍊。乞重造此寺。乃宣內殿頭高品衞紹欽張承貴。革故規制。若化出天宮焉。今岸師影堂在寺之右。

唐京師奉慈寺惟則傳

釋惟則者。拔俗志高栖神物表。凡施善務舉則波隨。常言像是生善之强緣。不得不多立。初之觀也如對嚴君。次則其心不亂。中則觀門自成。末則如如焉。蕩蕩焉。三昧安得不現前乎。是以我曹勸化迷俗。得不以此是爲先容歟。由是若雕若塑形像森然。恆事進修。天邑之閒偏加激勵。屬憲宗太皇太后郭氏。元和中爲母齊國大長公主追福。造奉慈精舍。搜擇名德。則乃預選入居。未久之閒聞四明鄮山有阿育王塔。東晉劉薩訶求現。往專禮焉。乃匠意將七寶爲末。用膠範成摹寫脫酷似。自甬東躬自負歸奉慈寺供養。

京邑人皆傾瞻歸信焉。

唐長安禪定寺明準傳

釋明準者。不詳氏族。生緣本天台靈墟道場。出俗遊方。至京邑。觀古之神僧智苑。於范陽北山刊石寫經灌鐵。以俟慈氏下生。免水火之虞。又東洛長壽寺寫華嚴。聖善寺寫法華。嵩山嶽寺寫棱伽。悉刊貞珉皆圖不朽。準遂於貞元戊寅歲春正月見寺僧鑿山攻石。石悉頑惡。知匠氏不虔。山靈祕吝。時準疏告陰靈。請禪善務。俄於定中見若干幅貯無量石。冥冥之間如有宰割。皆中刻字。時連率博陵崔公瀲勸幕府參

佐。各書一品。從序至勸發。凡二十八。圖廊挺立。不朞畢工。準之化人皆此類也。元和元年八月中也。後不詳終所。

唐洪州寶曆寺幽玄傳

釋幽玄。俗姓劉。幽州人也。夙懷出俗之願。年及弱冠。方遂前心。投并州賢禪師而了玄契。元和二年振錫江左。至會稽大雲寺。見三學僧柅定食輪資緣都闕。玄言發響應。檀越供贍。未幾移居湖心龜山妙喜古寺。九年屬平昌孟簡鎮於越。枉駕問道。遂構成大院。十二載復登南嶽。棲止絕頂。十三年豫章太守商祐。

篤重其道。命住東明寺。卽東晉安帝世之所造。僧數繁湊。寶曆中爲奏改爲世福。兼置戒壇。續勅改爲度僧寺。其閒形像皆立之化導。大和元年沈傳中丞又加信向。立於院南別造佛閣五層。功就。謂弟子曰。福事無盡。生涯有期。物有闕。然後人庀具。吾終後可將屍漆布安閣下。言訖而化。門人特旁立塔焉。

唐五臺山智頵傳

釋智頵者。中山人也。自幼辭親來五臺山善住閣院禮賢林爲師。誦經合格得度。神情爽拔。氣調高峙。於世貲財少欲知足。糲食充腹。麤衣禦寒。餘有寸帛未

嘗不濟諸貧病也。遊方參翫預諸講席。傳法華維摩二部。窮源盡理。後挂錫高峯。息心卻掃。距元和中眾辟為五臺山都檢校守僧長。額與時遷徙。固辭不允。遂登此職。後遇歲當饑饉。寺宇蕭條。有華嚴寺。是大聖棲眞之所。巡遊者頗眾。供施稀疎。院宇倫巡例稱不迨。眾請為華嚴寺都供養主。時德不孤。有法照無著澄觀之出世也。當觀師製華嚴經疏。海眾雲集。請額為講主。日供千僧。十有餘禩。食無告乏。皆云有無盡藏之米麪也。歲久頗見豐盈。有鄰院僧義圓。亦當代之碩德也。謂額久知常住私有謗言。非平等心。是

貪饕者也。夜有神人報圓曰。僧長是千佛之一數也。汝發輕言。若不悔過當墮惡道。圓乃詣朝鳴足懺謝。有玆驗也。及鍾武宗澄汰。額遁乎山谷。不捨文殊之化境。未逾歲載。宣宗即位。勅五臺諸寺度僧五十人宣供衣帔。山門再辟。額爲十寺僧長。兼山門都修造供養主。大中七年。與寰海遊臺。四衆建無遮精妙供養。一月日乃謂大衆曰。吾欲暫憩微骸。息心斂迹。佐助衆務吾無能爲也。付諸俊哲繼吾遺躅。乃淨室安坐而滅。春秋七十七。夏臘五十八云。

系曰。僧中職任也。如網之綱。如屋之梁焉。肇自姚秦

立正。魏世推都。北齊則十統分員。唐世則僧錄命職。異乎常所聞者。五臺山。自貞元中智頵始封僧長矣。亦猶魚鹽蜃蛤祈望守之也。

唐會稽呂后山文質傳

釋文質。俗姓祝氏。尚工之遠孫。衢州須江人也。叔氏爲僧。號唯寬。學通多本經論。寬被詔入長安。止大興善寺。重詔入內道場。兼請受菩薩戒。質隨寬入內。年十五誦法華華嚴維摩等經。二十三受具。七日誦周戒本。二夏便講四分律。二十七講通俱舍。四十年中精曉諸大經論。後約東大悲禹跡二禪師。參問心要。

既博達矣。歸諸暨法樂寺領徒。時有虎來聽法。質摩其頂而去。後往永嘉鍾會昌之搜簡。乃隱樂成縣大芙蓉山胎息而已。大中重興。太守韋君累請不來。強置於榻舁出州開元寺居。檀施駢貤。迴造大佛殿并講堂房廊形像。并寫藏教無不備焉。越州廉使沈貳卿命住呂后山院。本寧貢禪師舊化之地也質唯居草庵而止。咸通二年十月十四日告衆言別。十五日端坐而化。春秋八十四。僧臘六十二。窆於雲谷建塔。越州刺史段式爲行錄焉。

唐明州國寧寺宗亮傳

釋宗亮。姓馮氏。奉化人也。家傍月山而居。後稱月僧焉。亮開成中鬀落納法。方事毘尼。循於四儀。且無遺行。而云我生不辰。屬會昌之難。便隱家山深巖洞穴。大中再造國寧寺。徵選清高者隸名。亮預住持。建州太守李頻爲寺碑云。於清心行不汙者。得二十八人。以補其員。廣住持也。律僧宗亮。禪僧全祐而已。國寧經藏載加繕寫。躬求正本。選紙墨鳩聚嚫施。建造三門藏院諸功德廊宇。皆亮之力焉。晚年專事禪寂。不出寺門。處士方干贈詩云。秋水一泓常見底。澗松千尺不生枝。空門學佛知多少。鬀盡心華只有師。終於

本寺。春秋八十。亮恆與沙門貫霜棲悟不吟數十人。皆秉執清奇好造爲文會。結林下之交。撰嶽林寺碑。詩集三百許首。讚頌並行於代。而於福敬二田。銳心彌厚焉。亮爲江東生羅隱追慕。樂安孫郃。最加肯重。著四明郡才名志序。諸儒駿士外。獨云釋宗亮。多爲文士先達傚仰焉。

唐越州開元寺曇休傳

釋曇休。字德敷。姓李氏。器度宏廓。志行修敕。納法已來未容少缺。習通漸教。頗至精微。四分律。相部疏宗。蔚成淵府。初機請學。皆到甚深。休於講訓之餘。糾繩

寺任。伊寺者梁所創。年涉四百。雖觀閣巋然。且榱棁傾弛。休革故有方締構無隙。特加壯麗。輪焉奐焉。又護國經樓。迨諸棟宇。悉見鼎新。次以寺之門樓也。則長安四年。故曇一律師之經始也。旣而頹廢。仍重整覆。一同創制。復慊永徽中康僧會法師應身堂座卑庳。乃募人甃變舊規。咸通年中也。休之一言。檀信響應。後終於住寺。今之大善伽藍是也。

唐雅州開元寺智廣傳

釋智廣。姓崔氏。不知何許人也。德缾素完道根惟固。化行洪雅特顯奇蹤。凡百病者造之。則以片竹爲杖。

指其痛端。或一撲之無不立愈。至有癱者則起。跛者則奔。其他小疾何足言哉。乾寧初。王氏始定成都。雅郡守羅名亡罷任。攜廣來謁蜀主。王氏素知奇術。唯呼爲聖師焉。先是咸通中南蠻王。及坦綽來圍成都府幾陷時。天王現沙門形。高五丈許。眼射流光。蠻兵即退。故蜀人於城北寶曆寺立五丈僧相。後爲牛尙書預毀。次兵火相仍。唯懼毗沙門之額杞耳。王氏乃語廣曰。郎之異術道德動人。乘此可料理天王否。往吳尙書行曾。曾夢令修吾像。方事經營。除書忽到。請法力成之。廣唯其命。徙就天王閣下居一隅小榻而已。

翌日病者塡噎其門日收所施二十萬至三十萬錢。又發言勸人出材木浹旬皆運至堆積令三綱掌管焉。初廣在雅郡本寺羯帝神堂內居其半室低門苫薦不許女人到門唯有一竹筌子每齋受嚫二十文必投筌內滿則置之佛殿聲鐘集眾自他平等分之常日俗家請齋亦體廣意止施二十文淨飯菜豉汁此外不許一物嚫多不取食畢而去亦無辭告其後益加神驗或遇病者一摑一叱皆起或令燒紙緍掇散飲食或遇甚痛惱者捩紙蘸水貼之亦差光化元年修天王閣向畢乃循江瀆池呪食飼魚經夜其魚

二尺已上萬億許。皆浮水面而殞。聊躡流水。救十千魚生。忉利同也。

唐鄜州寶臺寺法藏傳

釋法藏。不詳氏族。厥性方正。好行惠物。嘗於葦川化眾造寺。佛殿僧坊。一皆嚴麗。雕刻華藹。鄜畤命爲壯觀。藏偶病篤暴終。至一精廬。七寶莊嚴。非世所有。門外有僧梵貌。且奇特。倡言曰。法藏。汝造伽藍。不無善報。柰何於三寶物。有互用之愆。何從洗雪。藏首露之。僧曰。汝但繕寫金剛般若經。恆業受持。豈不罪銷。亦可延乎壽命。言訖而蘇。自躬抄度其經。午夜口誦。藏

終時年一百一十歲。云雕陰人。至今信重焉。

唐五臺山海雲傳 守節

釋海雲。未詳氏族鄉里。來遊聖跡。始於南臺側。選峭絕峯巒幽僻林谷而特居之。其刻苦翫道。儉而難遵。從其遊者寡而無眾。迨其入滅。門人守節淘漉舍利起塔焉。昔傳雲是普賢菩薩應身也。門人守節卽高力士之子也。從師墨儉有進無退。雲示之曰。上都有卧倫禪師者。雖云隱晦。而實闡揚六祖印持。一時難測。化導之方若尸鳩之七子均養也。汝急去從之。及見倫扣擊未幾。告云汝師海雲入滅已。節稟聽斯言

荼蓼情苦遂奔赴如其言矣乃繼武接跡盛化相未迨將示滅愁雲鬱結鬼神悲號有塔存焉

系曰海雲是普賢應身非耶通曰菩薩下化弗拘定相應以比丘即現說法若然何亂文殊境使主伴不分乎通曰若如所問凡夫分矣聖人豈以我所求乎

唐五臺山佛光寺法興傳

釋法興洛京人也七歲出家不參流俗執巾提盥罔憚勤苦諷念法華年周部帙又誦淨名經匪逾九旬戒律軌儀有持無犯來尋聖跡樂止林泉隸名佛光寺節操孤穎所霑利物身不主持付屬門人即修功

德。建三層七間彌勒大閣。高九十五尺。尊像七十二位。聖賢八大龍王罄從嚴飾。臺山海衆異舌同辭。請充山門都焉。蓋從其統攝。規範準繩和暢無爭故也。大和二年春正月。聞空有聲云入滅時至。兜率天衆今來迎導。於是洗浴焚香。端坐入滅。建塔於寺西北一里所。

唐五臺山行嚴傳

釋行嚴。榮陽人也。家襲簪組。業嗣典墳。嚴稟庭誥以周旋。約成器能而濟用。內要隨計。俄發宿緣。因聞妙莊嚴王經品。白父母求出塵勞。堂親抑禁略無卻退。

既而削飾去華。年充納戒。諸方問道。緈有餘能。聞五臺山文殊應現凡聖交蹤。乃登遊而隸名斯地。自爾一成慕學。三教偕明。談論天人之際。聽者茫昧。不知區域之內外耶。王公大人靡不迴向。大和中多行激勸。俾營福焉。自設大供。日計千人。聞見之流。皆嗚指讚歎曰。行合解通世之希寶也。助道之法當如是修以大中三年右脅而滅。建塔寺西一里云。

唐五臺山佛光寺願誠傳

釋願誠。姓宋氏。望本西河家襲素風。濬流遠派不揚。冑緒祖考不書。母陰氏。夜夢庭樹對發千華。餘華尋

謝。獨結一果。乃覺有孕。母啓願心。得娠男子足矣。十月臨蓐果如其望。立字曰願誠。後志存小字不訓法名者。遵慈母之意也。誠少慕空門。雖爲官學生。已有息塵之志。追棲金地禮行嚴爲師。嚴卽儒宗珪璋釋氏師子也。一旦謂誠曰。汝神情朗秀。宜於山中精勤效節可不務乎。大和三年落髮。五年具戒。先誦諸經。悉皆精練。行人屬耳。道望日隆。無何會昌中隨例停罷。唯誠志不動搖。及大中再崇釋氏。選定僧員。誠獨爲首矣。遂乃重尋佛光寺。己從荒頓。發心次第新成。美聲洋洋。聞於帝聽。飈馳聖旨。雲降紫衣。後李氏奄

有幷門。遐奉文殊躬遊聖地。覩其令範。撫手愜懷。表聞唐天子。相繼乃賜大師號圓相也。就加山門都檢校。光啓三載羞饌命僧捨衣投施。鐘聲引衆。悉至齋堂。右脅曲肱寂然長往。建塔樹碑寺之西北一里也。

後唐五臺山王子寺誠慧傳

釋誠慧。元禮之宗盟。祖派蔚州靈丘之故邑。父母深信。注意清涼。因瞻大聖之容。乃乞興邦之子。既而有孕。遂誕賢童。纔當丱年。器幹天假。自詣臺山。永爲佛子。時眞容殿釋法順。覩其儁哲。化以苦空。勸捨俗衣。令披法服。暨登具足。尤習毗尼。自後孤遊谿谷。多處

林泉。有王子寺僧湛崇等。請居茲寺。慧主任之。餘暇內外典敎靡捨斯須。供贍精嚴。非不勤恪。恆轉華嚴經數盈百部。每至卷終懇發願曰。以我捧經之手。救彼苦惱之人。而屬武皇與梁太祖日尋干戈。中原未定。武皇中流矢創。痛楚難任。思憶慧師翹想焚香。痛苦乃息。遥飛鴈帛。遠達雞園。命下重巒。迎歸丹闕。武皇躬拜感謝慈悲。便號國師矣。後乞歸本寺。金峯顯耀。玉樹相依。九州之珍寶皆來。百寺之樓臺普建。莊宗卽位。詔賜紫衣。次宣師號。慧堅不受。帝復宣。厥後再朝天闕。更極顯榮。受恩一月。卻返五臺。同光三年

乙酉歲十二月。囑累門人廷珪曰。吾今化緣將畢。爲吾進遺表達於宸聽。宜各努力理無相代。言訖入丈室。右脅而終也。俗齡五十。僧臘三十。帝聞惻愴。遣高品監護喪筵。仍敕賜祭三朝。火燼五色骨存。收取舍利而起塔焉。謚曰法雨。塔曰慈雲也。

高僧傳三集卷第二十七

音釋

硎戶經切　蠛蠓蠛莫結切蠓母總切蠛蠓醯雞也　剽匹妙切劫也　蜑徒旱切蠻蜑南夷種類也　鏨昨濫切小鑿也　踽俱禹切獨行貌　繰蘇曹切與繅同繰繭爲絲也　葺七入切修補也　邐迆邐力紙切迆移爾切邐迆連接也　柅尼質切止也　庀卑履切治

也

貤以豉切重也　郃侯閤切　敕蓄力切正也　慊詰叶切足也　癵呂員切拘癵病也　摑古陌切批打也　鄜芳無切州名　蘤羽委切榮也　儁祖峻切偉也

也戀搠掘國抴古行呀也切洲汸名無切謗朱弜也毀切信書作面也殘切

也賊衝以也殺切合徐切開妓正背也方切棘請足叶也切藕窈切切拘員

高僧傳三集卷第二十八

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

興福篇第九之三 正傳十五人 附見一人

後唐洛陽中灘浴院智暉傳

釋智暉。姓高氏。咸秦人也。權輿總角。萌離俗之心。不狎童遊。動循天分。欻遇圭峯溫禪師。氣貌瑰偉。虛心體道。趍其門者淑慝旌別矣。謂暉曰。子實材器多能之士也。請祈攝受二十登戒。風骨聳拔。好尙且奇。山中闃然曾無他事。唯鉤索藏教禪律亘通。日誦百千

言。義味隨嚼。聞佛許一時外學。頗精吟詠。得騷推之體翰墨工外。小筆尤嘉。粉壁興酣。雲山在掌。恆言吾慕僧珍道芬之六法。恨不與同時對壁漣圖各成物象之生動也。然眞放達之士哉。或振錫而遊。縱觀山水。或躡屩而至。歷覽市朝。意住則留。興盡而去。或東林入社。或南嶽經行。悟宗旨於曹谿。寧勞一宿。訪神仙於阮洞。擬到三清。事以志求。時無虛度。此外采藥於山谷。救病於旅僧。惟切利他。心無別務。洎梁乾化四年。自江表來於帝京。顧諸梵宮無所不備。唯溫室洗雪塵垢事有闕焉。居於洛洲。鑿戶爲室。界南北岸

葺數畝之宮。示以標牓。召其樂福業者占之。未朞漸構。欲閏皆周。浴具僧坊。奐焉有序。由是洛城緇伍道觀上流。至者如歸。來者無阻。每以合朔後五日一開洗滌。曾無閒然。一歲則七十有餘會矣。一浴則遠近都集三二千僧矣。暉躬執役。未嘗言倦。又以木爲承足。枲麻縫衣。彼迦葉波相去幾何哉。其或供僧向暇吟詠餘閑則命筆墨也。緬想嘉陵碧浪太華蓮峯。凝神邈然得趣。乃作五溪煙景。四壁寒林。移在目前。暑天凜冽矣。加復運思奇巧。造輪汲水。神速無比。復構應眞浴室。西廡中十六形像。并觀自在堂。彌年完備。

時楊侍郎凝式致政佯狂。號楊風子者。而篤重暉。爲作碑頌德。莫測所終。

晉五臺山眞容院光嗣傳

釋光嗣。姓李氏。太原文水人也。沖幼孤靜。罕襍童稚。信尙臺山。乃爲眞容院浩威之高足也。納戒後。器宇穹隆。憤繫包桑。出求禪法。歷於年稔。內外之學優長。口海崩騰。艮難抗敵。由是決意越重湖。登閩嶺。盛談文殊世界。聞者竦動。忠懿王王氏大施香茗。遣使送山寺焉。癸酉歲。至兩浙謁武肅王。錢氏厚禮遲之。施文殊聖衆供物香茶。幷鉢盂一萬副。應吳越諸州牧

宰皆刻俸入緣。仍泛海至滄州運物入山。時降龍大師者。率領彈壓。緇伍畏焉。爲其分散諸寺蘭若。衆寡均等。時徒侶堅請嗣主院。宣補僧官。轄諸臺寺院。命曰都綱師。號超化。居於僧上。若鯤鳳之領鱗羽焉。十五年閱興建梵宇。齋飼僧尼。不勝紀極。以天福元年遘疾。至九月五日遷滅。門人起塔。藏其靈骨舍利。至今存焉。

晉東京相國寺遵誨傳 彥求

釋遵誨。姓李氏。譙郡人也。祖世不仕。母張氏。夢神人授已寶珠。乃有娠焉。生且奇異。乳哺之時善認人之

喜慍。彌長見寺觀必任步遲迴。顧眄不捨。年甫十一禮亳城開元寺崇諲律主為師範矣。誦法華經二周畢部。由是勤於學問。殆登弱冠。受於戒律。持彼律儀確乎轉石。尋師西洛。問道梁園。初於智潛法師傳法華經講。精義入神。雌黃滿口。梁開平二年戊辰歲止相國寺藥師院。首講所業。至後唐長興二年辛卯歲門徒相續。請其訓導已周一十九徧。升其堂者二十餘人。洎天福二年有五臺山繼顒大師。精達華嚴大經。躬入東京。進晉祖降聖節功德。誨仰顒師辯淚經江。下風趍附。乃允講宣。誨善下百川。蔚成藏海矣。梁

宋之間以顯罷唱。請誨敷揚。啓帀虛堂緇素雲萃。募四眾鐫石壁華嚴經一部。於講殿三面焉。嗟其油素易羅炎上之災。刻此貞珉寧患白蟫之食。工未告終。所施已足。又召僧俗人各念一卷。得二百四十八成三部。四季建經會。近二十年更無閒曠。復別施鬼神水陸法食。皆勸勵莊嚴菩提心行矣。朝廷崇重。旌表其功。賜號眞行大師。開運二年乙巳歲正月十六日示疾。策杖教誡門弟子訖。右脅而臥。口誦佛名。斯須長逝矣。亯壽七十一。法臘五十一。門生奉遺旨葬於隨河之北寺莊東原也。次有杭州龍華寺釋彥求。姓

葉氏。縉雲人也。梁貞明中納戒。造景霄律席。逈見毗尼祕邃。方將傳講。俄悟沓婆羅漢。反求堅固法。乃遊閩嶺。得長慶禪師心決。迴浙受丹丘人請。居六通院。其道望惟馨。與夫申椒菌桂爭其芬烈矣。漢南國王錢氏。欽其高行命住功臣院。末歸州治龍華寺。聚徒開演。求好營眾事。務必身先。唯以利人爲急。受施必歸常住。房無關鍵。笥無扃鐍。不容尼眾禮謁。不苟聲勢。常屬度戒。四遠人聚。日供累千僧食。未嘗告匱。言前後計飯鉅萬人焉。宋建隆中終於住寺云。

晉曹州扈通院智朗傳

釋智朗。姓黃氏。單州城武人也。母劉氏。夢數桑門圓坐。爲劉說法。歷然在耳。遂妊朗焉。及生暨長。婉有僧之習氣。湻靖簡潔。苦辭親出家。往曹州扈通院。事行滿師。供給惟謹。洎乎鬀染成大比丘。學四分律淨名經俱登閫閾。且曰出俗之者。何滯方守株。不能脫羈解絆乎。於廣博知見無所堪能。乃擕缾鉢南極衡陽登嶽棲般若寺。行胎息術。而覽藏經。事訖入閩嶺。曾無伴侶。形影相弔。逢猛獸者數四皆欲呀口垂噬。又躡步徐去矣。見洞山雪峯二祖師。決了禪訓。有請問者隨荅如飛。蓋了達無絓矣。後旋本院。信向如歸。而

四事供僧罔闕閒隙。四十餘齡役已無倦。以晉末丁未歲十一月二十三日遷滅。於時白衣飲痛。緇流茹傷。獸失猛以哀嘷。鳥停飛而宛轉。或曰愛河苦海誰拯溺邪。春秋七十七。法臘五十三。火葬收舍利起塔於院。朗為釋子。衣物誓不經女人之手浣濯。不役徒弟。檀施之物像寶未省互用。蓋以初律後禪陶冶神用之故也。大名府少尹李鉉為碑焉。

漢東京天壽禪院師會傳

釋師會。俗姓巨。漢荊州刺史武之後。祖徙家北燕。遂為薊門人也。考諱知古。母趙氏。會童孩出俗。禮薊州

溫泉院道丕爲師匠焉。業成年滿。受具於金臺寶剎寺壇。梁開平中萍梗任飄於河朔。杯盂隨步於江淮。乃抵漢南遇觀音院巖俊。班荊話道。抵掌論心。且曰子還聞投子山有大同禪師已否。曰聞而未見。曰宜亟往焉。及參大同。跬步之閒舉揚之外。洗焉明白。其安坦然。乾化二年來梁苑。謝俊公曰。始者攸攸歧路。茫茫生死。紫實昧朱。狂斯濫哲。苟不奉師友指歸。幾一生空度。今以穢猶請與薰同器而藏可乎。俊公與會胥德留入法席。四年秋。有寶積坊羅漢院志修堅請會代居所住焉。苫蓋五間而已。乃感檀越尚書左

丞吳藹。兵部侍郎張兗若袁粲之謁寶亮。徐湛之禮惠通。共發奉章賜額曰天壽焉。四海之僧翕然而至。歷三十五載。供僧二百餘萬。用其財寶無少混淆。耿介可知也。天福七年晉高祖以會行成於內。聲聞於外。敕賜紫衣開運元年賜號曰法相。紫衣則藏以受持。師號則蔑其稱謂。且曰我本不求名。名來自求我。知其白而守其黑。和其光而同其塵。世幻逡巡。時不我與。三年七月二十六日累諸門人帖然而滅。春秋六十七。夏臘四十八。闍維收舍利數百粒。起塔於東郊汴陽鄉也。刑部侍郎邊歸讜爲碑頌德云。

周宋州廣壽院智江傳

釋智江。俗姓單。幽州三河南管人也。本富族遊俠之子。雖乘竹馬厭迴火宅之門。乍玩沙堆好作浮圖之制。略聞竺乾之教。必淡慮凝情。若瀟湘之逢故人也。唐乾寧四載。始年十五。詣盤山感化寺。遂成息慈。息慈業備。天復三祀往五臺山梨園寺。納木叉法。自此擔簦請業擇木依師。淨名上生二典精練。渙然冰釋。心未屬厭。梁龍德元年。於商丘開元寺講名數一支。所謂精義入神。散則繁衍。因著瑞應鈔八卷。達者傳之。生徒影附。繕寫夥多。後唐同光元年。在微子之墟

住院締搆堂宇。輪奐可觀。復塑慈氏釋迦二尊。十六羅漢像。咸加績彩。克肖聖儀。善務方辦。俄遘沈痾。以周顯德五年孟秋順終。亯齡七十四。當屬纊時。滿院天人襍沓若迎導之狀。疇昔誓生覩史之昭應也。吏部員外郎李鉉著塔銘云。

系曰。前人立義皆按教文。豈得好惡隨情。是非任見。已行前轍。不覆後車。胡不謹而循之。通曰。夫創著述者有四焉。一前說極非於文茫昧。一僻見謬解領悟自乖。一樂繁嫌略。一好直怪迂。有一於此無不著述也。江公瑞應鈔未經披覽。聞諸道路言亦濟時須。苟

不濟用而變革古德義章。則何異以舊防無所用而壞之者。必有水敗也。

周五臺山眞容院光嶼傳

釋光嶼。俗姓韓氏。應州金城邑人也。幼讀儒書。有佐國牧民之志。頻有神人夢中警策曰。汝於佛法有大因緣。遂投眞容院。附法威侍其缾錫。謹弟子之職。受具後。誦淨名經徹簡。每至依於義不依語。告愉本師而求聽習。威尋許諾。遂詣太原三學院。涉乎寒燠。研覈孜孜。屢改槐檀。乃講維摩上生二座。忽謂同志曰。余憶昔年每念依於義。遹棲學院。今講二經。窮理見

性知果驗。因得不依敎起行。免背四依之行乎。俄辭晉水。卻返故山。戴華嚴經。遶菩薩殿。六時右旋禮佛。時晉高祖握圖之三載也。名聞丹禁。遂賜紫衣。明年授號通悟焉。山門僧官與大衆堅命臨壇。告辭不允。僧官謂曰。師行解兼人。獨善其已。良璞不剖。必見泣血。辭不獲已。度人三二載。堅求脫免。屬少王嗣位。院乏主守。大衆僉舉。非嶼而誰。辭曰。此山四海客遊之所。柰何不出院門。有年歲矣。令知供養。有何所須。雖免不從。自後供施委輸。十八年中供百萬餘僧。一夕雲霧俱發。霰雪交零。嶼之蓋經白練一條。可三四尺。

忽爾不見。翌日深更遺練俄還舊所也。蓋陰神之送至歟。顯德七年庚申歲十月示疾。謂諸子曰。猶龍者厭乎大患。歎鳳者悲於逝川。諸行無常。是生滅法。言訖如蟬蛻焉。俗壽六十六。僧臘四十六。荼毗於東峯下。取諸靈骨瘞於塔幢。舍利隨緣供養焉。

宋東京觀音禪院巖俊傳

釋巖俊。姓廉氏。邢臺人也。誕育之來。蔚繁神異。挺身去縛。誓入空門。從捧戒珠。終身圓瑩。乃持杯錫。言徧參尋。陟彼衡廬。登乎岷蜀。嘗至鳳林。欻逢深谷。見一區之晃耀。原七寶之縱橫。時同侶相顧曰。奇哉可俯

拾乎俊曰古人鋤園觸黃金若瓦礫耳苟欲懷之自速禍也傒吾野菅覆頂須此供四方僧言訖捨去造謁舒州投子山主問之曰客來昨宿何處俊曰在不動道場曰既言不動曷由至此對曰至此豈是動耶曰元來宿不著處然山主默認許之迨思還趙路出陳留抵今東京屬乎梁少保隴西公賓郎河陽節度使贈中書令芝之昆也雖居貴仕酷信空門接俊談玄若劉遺民之奉賈遠也相與議捨第宅俾建仁祠俊弗讓達以安形性既考禪室而行祖風慕道窮玄堂宇盈塞周高祖世宗二帝潛隱地與俊布衣之交

每登方丈必施跪禮及其卽位延遲優渥至乎朝達見必稽顙高談虛論若至寶山焉以乾德丙寅三月示身有疾彌留弟子求醫奉藥瞑目噤脣不食垂誡門人後已當怡顏儼肅合掌訣衆而滅亯齡八十五坐夏六十五初俊被朝恩賜紫袈裟也受而不服錫淨戒師號也有而不稱屬其策杖淸羸周祖敕侍者輩勿令大師一中食俾其日昃更進佉闍尼矣俊諸而難遵慈柔被物暨乎自狹而廣實三院一門也二堂東西恆不減數百衆五十年閒計供僧萬百千數京城禪林居其甲矣以其年四月八日歸葬於東郊

豐臺村。白塔存焉。於日神都寺院各率旛幢。吹貝鳴鐃。相繼二三里。道俗送殯者萬數。知制誥王著爲碑。昭懋厥德云。

宋西京寶壇院從彥傳

釋從彥。姓米氏。燕人也。始自識環。尋知跪橋。顒昂挺質。豁達爲襟。年距十五。父母聽許出家於幷部慧覺禪院也。受戒後。經江鼓枻。論海化鯤。流輩畏之。咸知宗奉。乃懷心於祖敎。望攻玉於他山。由是北別冰天。南觀桂海。不虞惡瘴。唯慕叢林。欣遇龍牙山禪師爲決所疑。蔚成達者。後唐清泰丙申歲。還遊嵩少。洛中

始安。人情輯睦。彥營構禪坊。延聚緇侶而供養之。歷晉漢周三朝。皆加恩命。乃曰。寵辱若驚。吾無驚久矣。然俗諦門中。感世主以綈繡。緣飾朽木者哉。以開寶二年八月三日示疾而終。四年辛未改權從久瘞於層塔焉。

宋東京普淨院常覺傳

釋常覺。姓李氏。陳留人也。肇爲鞠子氣調絕奇。入鄉校中諷讀經籍。羣童咸出其下。洎登弱冠。往廬山遊二林陟五老。乃禮歸宗寺禪師充苦行焉。梁乾化二年衆去飾披緇矣。明年於東林甘露戒壇納解脫木

又。厥後修身踐言。雖三藏俱畱於意表。而以心學爲究盡之務。復入五臺山禮妙吉靈跡。迨後唐天成三載。始於東京麗景門之右樹小禪坊。敕額爲普淨焉。而逐月三八日設闔京僧浴。其或香湯汲注。樵蒸失供。覺必令撤小屋抽榱桷而助爨焉。有公王仰重表薦紫衣。堅拒弗受。汲汲以利行濟物爲己任耳。開寶四年十二月三日遘疾。輕安無撓。十一日告衆右脅而化。亯年七十六。僧臘五十六。荼毗收舍利五色磊落無算。嘗居京邑。屢登斯院覽北海。陶尙書穀爲湘東張仲荀序詩贈覺。而云起後唐天成至漢乾祐。每

黑白月三取八日浴京大眾。累歲費錢可一百三十六萬數。計緡千萬矣。雖檀施共成。實覺公化導之力也。嘻。大火之下陳留古封。周秦已來戰伐之國。人物眾而土風尚利。舟車會而貨殖惟錯。昔梁惠王賢諸侯也。嘗謂孟軻曰。何以利吾國。是知禮讓之化。不勝於好利之心明矣。且梁去魯千里而近。道猶不同。矧十萬八千里乎。梁王孟子同世之人也。心或有異。況瞿曇上人乎。彼孟氏屬斯文未喪。不能揚素王之道。今上人當去聖逾遠。卒能行法王之教。苟非三業內淨。六塵外清。以至公之行化於人。孰以至公之心受

於化也。陶重敘曰。自靈山覆簣法海堙流。玉毫晦而微言絕。金杖折而異端作。惟上人也色空等觀。物我都亡。麻麥一齋自同禪悅。炎涼一衲僅蔽枯形。前後王臣欲上章乞以大師爲號。請以紫染方袍者。皆確而拒之。云云。張仲荀贈覺鉢盂拄杖草屨。各用五言爲章。刊於小碣。其爲名流碩學。旌別有如此者。

宋杭州報恩寺永安傳

釋永安。姓翁氏。溫州永嘉人也。少歲渲厚。黃中通理。遇同郡彙征大師。鳳鳴越嶠。玉瑩藍田。穫落文心。沈潛學奧。以其出樂安孫郃拾遺之門也。而有慕上之

心往拜而乞度然征性高岸而寡合而安事之也曲從若環蓋哀其幼知擇師耳天成中隨侍出杭俄有從十二頭陀之意潛逃欲登閩嶺參問禪宗屬封疆艱棘卻迴結庵於天台後遇韶禪師法集頓遣羣疑重來禮征咄之曰棄背孝養爾自速辜遺行於斯還有稗補前咎計否安跪對曰從來無事請用塞責征肯頷之漢南國王錢氏召居報恩寺署號禪師焉乃以華嚴李論為會要因將合經募人雕板印而施行每有檀施罕聞儲畜迴捨二田矣以開寶甲戌歲終而焚之其舌存焉累投火鍛色雖同乎熾炭寒則柔

弱。今藏普賢道場中。春秋六十四。法臘四十四云。

宋錢塘永明寺延壽傳

釋延壽。姓王。本錢塘人也。兩浙有國。時爲吏督納軍須。其性純直。口無二言。誦徹法華經。聲不輟響。屬翠巖參公盛化。壽捨妻孥。削染登戒。嘗於台嶺天柱峯。九旬習定。有鳥類尺鷃。巢棲於衣褵中。乃得韶禪師決擇所見。遷遁於雪竇山。除誨人外。瀑布前坐諷禪嘿。衣無繒纊。布襦卒歲。食無重味。野蔬斷中。漢南國王錢氏最所欽尙。請壽行方等懺。贖物類放生。汎愛慈柔。或非理相干。顏貌不動。誦法華計一萬三千許

部。多勵信人營造塔像。自無貯畜。雅好詩道。著萬善同歸宗鏡等錄數千萬言。高麗國王覽其錄。遣使遺金線織成袈裟。紫水精數珠。金澡罐等。以開寶八年乙亥終於住寺。春秋七十二。法臘三十七。葬於大慈山樹亭誌焉。

宋西京天宮寺義莊傳

釋義莊。姓張氏。滑臺人也。當免懷之日。及就傅之秋。神彩克明。塵機頓去。乃於本府開元寺歸善財之列。從升戒德。因樂遊方。始於洛邑采聽法華。見識過人。闡揚訓物。眾請居九曜院焉。匪虧法食用濟往來。慈

以利生始末無閒。建隆初左散騎常侍申公。奏賜紫衣。稟學僧尼三十餘員。莊性敦勤。進講外。兢兢五十年間。二時禮懺。至老不替。於太平興國戊寅年八月奄終。俗壽七十八。僧臘五十九。明年二月遷塔於龍門菩提寺西焉。

宋西京廣愛寺普勝傳

釋普勝。姓張氏。深州陸澤人也。幼歲情愛婾薄。俄決志趨五臺山華嚴寺。師事超化大師。或問之曰。子胡以越山踰域而求出家。彼饒陽者。豈無仁祠哲匠乎。勝對曰。附神驥可以日千里矣。某知妙吉淨刹。感徵

膠戾。令我小凡速成果證。可不是乎。衆聆斯說。曰。任氣小兒有此高識。我曹俱弗如也。勝曰。某非衽金革死而不厭之徒也。願入慈門而思利物耳。迨乎受具南臨潞府。講通上生經矣。聞崇法大師傳唯識論。盛化洛都。往從學焉。凡百章疏經目便識之。不幾稔閒。習通精贍。勝所傳者。中山貞辯鈔。講多悞失所然。昌言曰。繁略不均。解判非當。乃刪多補少爲四卷。行於世。太祖神德皇帝賜紫衣。師號曰宣教也。以太平興國四年秋七月四日示疾終於淨土院。享壽六十三坐四十三夏。門人等收舍利葬於龍門山寶應寺西

阜。建塔旌表之。

宋東京開寶寺師律傳

釋師律。范陽人也。姓賈氏。大丞相魏國公耽之後。唐書有傳。律弱齓端謹。不與羣童鬭伎。裁十五歲。於憫中寺落髮。禮貞涉爲師。嚴肅垂勖。所履不出邊幅之外。涉默異之曰。不可屈身下位。而抑其名節乎。成比丘已。可去遊方。律奉訓南逝。得其禪要。迴錫故鄉。時梁世迨大周朝。其閒帝王重臣率皆宗仰。居於夷門山舊封禪也。營構乎殿宇聖儀。豐廚祕藏。供僧饒羨。約勒後生。別院翕如。罔違彝憲。朝廷以紫衣徽號用

旌厥德。律視之蔑如也。一日謂弟子庶幾曰。吾無願
不報。厥齡欲頽。汝宜知之。勿俗情而悲悼也。乾德二
祀正月二十三日而終。春秋八十一。法臘六十二。太
平興國五年三月。改葬於北部浚儀之原。進士賈守
廉爲塔銘焉。

論曰。佛出於世。經譯於時。大要在乎果因。所推歸乎
罪福。罪也者。下三塗之階陛也。福也者。上諸聖之階
陛也。階陛是同。上下有異耳。此命章曰興福者。乃欲
利他焉。如秤低昂。如室明暗。則知二事必不同時。又
類薰蕕不同器而藏。堯桀不同國而治也。凡夫氣分

唯說罪多。聖者品流但聞福厚。順性故易造。逆意故難修。修有多門。行有衆路。大約曁檀波羅蜜多。令度無極也。始則人天福行。施食與漿橋梁義井。次則輪王行中下品善。上品十善者。則梵天福行也。一造偷婆。二補修故寺。三請佛轉法輪。次則二乘淨福行。同三品善。止自利功强耳。次究盡位福行。乃成二嚴。莊嚴相好。從三輪無礙。見萬法體空。獲利殊多。盡未來際。夫如是福之廣矣。大矣。乃知聖者爲福則易爾。何耶。純淨之故也。凡夫則反是易薰染之故也。是以佛亦爲穿鍼之福。知福不宜厭焉。目連然燎。迦葉蹋泥。

無盡意貢瓔珞寶珠。沓婆羅分僧臥具。伊皆大人有作。聖者權方。欲其因罪不厭除。福不厭取。匑以敎傳嶺外。法布中原。年所彌深行持漸薄。內衆修福就彼持門。先哲息懺。行其懺法矣。夫修理懺也。淡慮觀心。心無所生。生無所住。當爾之時。順違無相。則罪滅福生之地也。若行事懺也。心憑勝境。境引心增。念念相資。綿綿不斷。禮則五輪投地。悔則七聚首心。或期瑞而證知。乃見罪滅之相也。昔者齊太宰作淨住法。梁武帝懺六根門。澄照略成住法圖。眞觀廣作慈悲懺。至乎會昌年內。玄暢大師請修加一萬五千佛名經。

是以兩京禮經則口唱低頭。槌磬一聲謂之小禮。自
淮以南。民閒唯禮梁武懺。以爲佛事。或數僧唄暱。歌
讚相高。謂之禳懺法也。其有江表行水懺法者。悔其
濫費過度之愆。此人僞造非眞法也。又有斆古人逐
字禮華嚴法華經。以爲禮無漏法藏也。由此有四衆
之徒。於字上安南無。字下安佛。誠叨濫也。有倡言曰。
但務生善。唯期滅罪。何判爲非邪。通曰。翻譯之後。傳
行已來。若天上之恆星。如人形之定相。或別占一座。
便曰客星。或新起肉隆。乃爲駢贅者耳。君不見春秋
夏五邪。鄭杜諸家豈不能添月字乎。蓋畏聖人之言。

成不刊之典。不敢加字矣。夫子曰。吾猶及史之闕文。將知佛教還可加減否。如慧嚴重譯泥洹經。加之品目。忽夢神人怒責。聲色頗厲曰。涅槃尊經。何敢輒爾輕加斟酌。是知興福不如避罪。斯言允矣。今則不勤課勵靡事增修。因搜頴脫之數員。貴顯孟安之三寶。就今有作。何代無人。或京兆開乎海池。或終南建乎蘭若。鑄大悲之銅像造相國之伽藍。或代病利人。或護生掘土。鑄鐘感瑞。立刹參雲。刻像繁多。修臺浩博。披榛平田之梵宇。脫樣阿育之浮圖。刊石爲經。鳩財立藏。或治病於井絡。或化人於鄜時。如斯人也。入殊

邦之鄉導。合二姓之良媒。日月伏根照洞庭之幽暗。乾坤玄鑿開混沌之竅端。所行博哉。續運長矣。公羊子有之曰。是上之行乎下也。詩云。爾之教矣。民胥效矣。願吾徒望上而學之。令仁祠聖像。無墜於地者也。

錢塘永明寺延壽智覺法師傳

宋咸淳四明東湖沙門志磐撰

法師延壽字仲玄。總角誦法華經。五行俱下六旬而畢。吳越錢氏時爲稅務專知。用官錢買魚蝦放生。事發當棄市。吳越王使人視之曰。色變則斬。不變則舍之。已而色不變。遂貸命。因投四明翠岩禪

師出家衣。不繒纊。食無重味。復往參韶國師發明心要。嘗謂曰。汝與元帥有緣。它日當作大佛事。惜吾不及見耳。初往天台智者岩。九旬習定。有鳥巢於衣裓。後於國清行法華懺。夜見神人持戟而入。師訶之曰何得擅入。對曰久積淨業方到此中。夜半遶像見普賢前蓮花在手。遂上智者岩作二鬮。一曰一生禪定。二曰誦經萬善莊嚴淨土。乃冥心清禱得誦經萬善鬮。乃至七度。於是一意專修淨業。振錫金華天柱峯。誦經三載。禪觀中見觀音以甘露灌其口。遂獲辯才。初演法於雪竇。建隆元年。

忠懿王請住靈隱。二年遷永明。今淨慈日課壹百八事未嘗暫廢。學者參問指心爲宗。以悟爲則。日暮往別峯行道念佛。旁人聞螺貝天樂之聲。忠懿王歎曰。自古求西方者。未有如此之專切也。乃爲立西方香嚴殿以成其志。居永明十五年。弟子一千七百人。常與衆授菩薩戒。教施鬼神食晝放生命。皆悉回向莊嚴淨土。時人號爲慈氏下生。開寶八年二月二十六日晨起焚香告衆加趺而化。賜號智覺禪師。師道播海外。高麗國王致書獻物敘弟子禮。師以天台賢首慈恩三宗。互有同異。乃館其

徒之知法者。博閱義海更相質難。師以心宗之衡以準平之。又集大乘經論六十部。兩土聖賢三百家之言。證成唯心之旨。爲書百卷名曰宗鏡。又述萬善同歸集。指歸淨土最得其要。師既亡起塔山中。有僧來至臨川曰。我病中入冥得放還見殿室有僧像。閻羅王自來頂拜。我問此像何人。主吏曰。杭州壽禪師也。聞已於西方上品受生。王敬其人故於此禮耳。崇寧中追謚宗照禪師。見佛祖統紀

高僧傳三集卷二十八 終

音釋

屩 居勺切草履也 菌 苦殞切 扃鐍 扃古熒切鐍古穴切篋箱鎖處爲扃鐍

閫閾閫苦本切閾雨逼切閫閾門限也猶以周切臭草也讜多曩切簦都藤切有柄笠也夥胡果切多也菅居顏切茅屬噤巨禁切口閉也綈杜奚切厚繒也榱桷榱倉回切椽也桷訖岳切梠也簣求位切土籠也

高僧傳三集卷第二十九

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉敕撰

襍科聲德篇第十之一 正傳二十六人附見六人

南宋錢塘靈隱寺智一傳

釋智一者。不詳何許人也。居靈隱寺之半峯。精守戒範。而善長嘯。嘯終乃牽曳其聲。杳入雲際。如吹笳葉。若揭遊絲。徐舉徐揚。載哀載咽。飂飂淒切。聽者悲涼。謂之哀松之梵。頗生物善。或在像前讚詠流靡。於靈山澗邊養一白猿。有時驀山踰澗久而不還。一乃吮

吻張喉作梵呼之。則猿至矣。時人謂之白猿梵。召一公爲猿父。猶狙公也。其後澗邊羣狙聚焉。每至衆僧齋訖。斂生飯送猿臺所。後令山童呼三二聲。則羣猿競至。洎乎唐武宗廢教伊寺毀除焉。鞠爲茂草之墟。飯猿於臺。事皆堙滅。一師不詳所終。

元魏洛陽慧凝傳

釋慧凝。未知何許人也。棲止洛邑而無異藝。正修練心戒耳。嘗得疾暴終。七日而蘇。起說冥閻報應。及見區分。更無毫髮之差。所覩者五沙門。一是寶明寺智聖。以坐禪苦行得升天堂。次一是般若寺道品。以誦

涅槃經四十卷同前智聖。次是融覺寺曇謨最。稱講涅槃華嚴經。領徒千數。琰摩王曰。講經者。心懷彼我。以驕傲物。比丘中第一麤行。今唯試坐禪誦經。最曰。貧道立身已來。唯好講導。不能禪誦。王曰付司。卽有青衣數輩擁送最向西北門。屋舍皆黑。似非好處。次是禪林寺道恆。唱云。敎導勸誘四輩檀越。造一切經。人中像十軀。王曰。沙門之體必須攝心守道。志在禪誦。不干世事。不務喧繁。雖造經像。止欲得他財物。旣得財物。貪心卽起。旣長貪行。三毒熾然。具足煩惱。與最同入黑門。第五是靈覺寺寶明。自稱未出家時嘗

作隴西太守。造靈覺寺。卽棄官入道。雖不禪誦。禮拜不闕。王曰。卿作刺史之日。曲理枉法。劫奪民財。假作此寺。非卿之力。何勞說此。亦付青衣送入黑門矣。凝由此省悟。最先見王屬吏檢尋名籍。悞追攝耳。時胡太后聞之。遣黃門侍郎徐紇。依凝之說。散訪驗寺額幷僧名有無。奏報云。城東有寶明寺。城內有般若寺。城西有融覺禪林靈覺三寺。幷智聖道品曇謨最道恆寶明等。皆實有之。太后稱歎久之。詔請坐禪誦經者一百僧。常在內殿供養焉。續有詔不聽比丘。持經像在街路乞索。如私有財物造經像者任意。凝入白

鹿山隱居修道。自此京邑城下比丘多修禪觀。誦持大部經法焉。

系曰。曇謨最坐講法而人我。因入黑門中。若禪誦者。人我隨增。知亦不免。最與道士姜斌爭論護法之功。可補前過。無謂傳法之人皆墮負處。胡后偏見不亡。吁哉。

唐成都府法聚寺員相傳

釋員相。蜀人也。七歲出家。博綜內外。善屬文。時號奇童。內修律範。人無閒然。龍朔元年有疾。而終於此寺。將啓手足。房內長虹若練。而飛上天。寺塔鈴索。無風

自鳴。其大門屋壁畫剝落。每夜有鼓角聲。經百餘日方息。從此鳥雀不棲其屋。咸亨四年。甘露降於講堂前櫻櫚樹焉。相終弟子收文集三十餘卷。寺中石像碑相作辭。龔靈曠同撰是歟。

唐越州妙喜寺僧達傳

釋僧達。姓王氏。會稽人也。稚齒英奇。不參戲弄。於龜山妙喜道場出俗。其寺南梁初建。後樂遊方。見黃梅忍禪師。若枯苗得雨。隨順修禪。罔有休懈。遇印宗禪師重磨心鑑。光州見道岸律師。更勵律儀。四眾依歸如水宗海。開元七年示疾而終。春秋八十二云。

唐京兆神鼎傳

釋神鼎者。不詳何許人也。狂狷而純直。髮垂眉際。每持一斗巡長安市中。乞丐得食。就而食之。人或施麤帛幣布錦綺羅縠並綴聯衣上而著。且無選擇。嘗入寺中見利貞法師講。於座前傾聽少時。而問貞曰。萬物定已否。貞曰定。鼎曰。闍梨若言定。何因高岸爲谷。深谷爲陵。有死卽生。有生卽死。萬物相糾。六道輪迴。何得定耶。貞曰。萬物不定。鼎曰。若不定。何不指天爲地。呼地爲天。召星爲月。命月爲星。何得不定耶。貞無以應之。時衆驚其辯發如流。貞公奧學被挫其鋒。頗

形慙色張文成見之歎嗟謂之曰觀法師迅辯卽是菩薩行位人也鼎曰菩薩得之不喜失之不怨撻之不怒辱之不瞋鼎今乞得卽喜不得卽怨撻之卽怒辱之卽瞋由此觀之去菩薩遠矣時衆錯愕合掌而散焉

系曰荅人之問遲巧不如拙速今傳家隔幾百年輒伸訓對通曰谷變陵遷生來死往萬類相糾五道輪迴正是不遷之法可非定耶經云世間相常住是也又言天地星月各據其倫終歸磨滅可非不定耶經云劫火洞然大千俱壞是也今不壞世間相而談實

相。可非定不定耶。雖定不定。俱解脫相歟。又言有喜怒非菩薩者。菩薩雖喜怒非喜怒。非菩薩而誰也。今聊雪利貞之鬱悒歟。

唐京兆泓師傳

釋泓師者。齊安人也。神龍中來遊京輦。簡傲自持。而罕言語。語則瑰怪。頗善地理之學。占擇塋兆。郭景淳一行之亞焉。而出入於鄖公韋安石之門。與韋旣密。一日謂之曰。貧道於鳳棲原見一段地。約二十畝。有龍起伏之形勢。有藏此者。必累世居台鼎。韋曰。老夫有別墅在城南。候閒隙陪國師訪地。問其價幾何。同

遊林泉。又資高興。異日韋尋前約。方命駕次。韋公夫人曰。令公為天子大臣。國師通陰陽術數。柰何潛遊郭外。而營生藏。非所宜也。遂止。韋曰舍弟滔有中殤男未葬。便示此地。泓曰。如賢弟得此地。不得他將相。止列卿而已。滔買葬中殤。後為太常卿禮儀使而卒。泓每行視山原。即為圖狀。嘗自洛東言於張說曰。缺門道左有好山岡。丞相可用之。說曰已位極人臣吉孰過此。泓曰。無人勝此。遂沓源監察乾曜曰。先人有遺旨矣。後曜請假東洛。遷奉而迴。已經年矣。泓再經缺門其地已成塋兆。問居人曰。源氏之松栢也。泓曰。

冥數合歸源氏。坐可待其變化。不數年曜果登庸焉。
泓曾誡燕公曰。宅勿於西北隅取土。後成阬三二處
爲穴。泓驚謂燕公曰禍事。令公富貴一身耳。更二十
年禍及賢郎耳。及均垍受祿山僞官。肅宗復京以減
死論。太上皇苦執令處斬。皆符泓言。然中睿朝皆崇
重泓號國師。占相之言。未嘗差謬。

唐洛陽罔極寺慧日傳眞法師

釋慧日。俗姓辛氏。東萊人也。中宗朝得度。及登具足。
後遇義淨三藏。造一乘之極。躬詣竺乾。心恆羨慕。日
遂誓遊西域。始者泛舶渡海。自經三載。東南海中諸

國崑崙佛誓師子洲等經過略徧。乃達天竺。禮謁聖迹。尋求梵本。訪善知識一十三年。咨稟法訓。思欲利人。振錫還鄉。獨影孤征。雪嶺胡鄉又涉四載。既經多苦。深厭閻浮。何國何方有樂無苦。何法何行能速見佛。徧問天竺三藏。學者所說皆讚淨土。復合金口。其於速疾是一生路。盡此報身必得往生極樂世界。親得奉事阿彌陀佛。聞已頂受。漸至北印度。健馱羅國王。城東北有一大山。山有觀音像有志誠祈請多得現身。日遂七日叩頭。又斷食畢命爲期。至七日夜且未央。觀音空中現紫金色相。長一丈餘。坐寶蓮華。垂

右手摩日頂曰。汝欲傳法自利利他。西方淨土極樂世界彌陀佛國。勸令念佛誦經迴願往生。到彼國已。見佛及我。得大利益。汝自當知淨土法門勝過諸行。說已忽滅。日斷食既困。聞此强壯。及登嶺東歸。計行七十餘國。總一十八年。開元七年方達長安。進帝佛眞容梵夾等。開悟帝心。賜號曰慈愍三藏。生常勤修淨土之業。著往生淨土集。行於世。其道與善導少康異時同化也。又以僧徒多迷五辛中興渠。興渠人多說不同。或云蕓薹胡荽。或云阿魏。唯淨土集中別行書出云五辛。此土唯有四。一蒜二韮三葱四薤。闕於

興渠。梵語稍譌。正云形具。餘國不見。迴至于闐方得見也。根麤如細蔓菁根而白其臭如蒜。彼國人種取根食也。於時冬天到彼不見枝葉。薹荾非五辛。所食無罪。日親見爲驗歟。以天寶七年卒於住寺。報齡六十九。葬於白鹿原成小塔焉。餘姚休光寺釋眞法師。金華人也。俗姓王氏。眞髫丱辭家。童蒙悟道。發大精進。堅持戒地。一門之中數人緇服。眞學習師古。義成先聖。八部經理宛在掌中。三乘法源盡於度內。天寶六年。太守秦公長史狄公。知其行高。遂以名薦主休光寺焉。二公常相謂曰。眞公通深妙法。玄無上義。問

一得三言發響應。昔利涉辯博僧會智周。與之齊驅。未可同日。以其八年終於寺。本縣令王璲述德刊銘。洪元脊書焉。

唐越州大禹寺神迥傳

釋神迥。未詳何許人也。幼入法流。齊莊自任。節高行峭。不惡而嚴。晚年慕稱心寺大義律師。同習三觀於天台宗。得旨於左溪禪師。卽寶應年中也。加以辭筆宏贍。華藻紛紜。爲朗師眞影讚。法華經文句序。冠絕於時。爲世所貴。不詳厥終焉。

唐京兆鎭國寺純陀傳

釋純陀者。本西域人也。梵名無由。翻就華言也。從遊京邑。人所欽重。上元中便云東渡。人見之。顏容若童稺之色。言已年六百歲矣。或謂爲八十歲人也。言談氣壯。舉動不衰。代宗皇帝聞之。詔入。禮遇極豐。俾求留年之道。陀曰。心神好靜。今爲塵境汩之。何從冥寂乎。若離簡靜外。欲望留年。如登木采芙蕖。其可得乎。陛下欲長年。由簡潔安神。神安則壽永。寡慾則身安。術斯已往。貧道所不知也。帝由是篤重之。以永泰三年。預知必逝。遣弟子賫衣鉢進上。帝賜弟子紫衣。陀終於鎮國寺焉。

唐天台山國清寺道邃傳

釋道邃。不知何許人也。幽識遠晤。執志有恒。懸解眞宗。不由邪術。未傳隋智者教道。素得玄微。荊溪之門。杳難窺望。大曆中湛然師。委付止觀輔行記。得以敷揚。若神驥之可以致遠也。於時同門元浩。迺知畏服不能爭長矣。貞元二十一年。日本國沙門最澄者。亦東夷卉服中剛決明敏僧也。泛溟涬。達江東。慕天台之法門。求顗師之禪決。屬邃講訓委曲指教。澄得旨矣。乃盡繕寫一行教法。東歸。慮其或問從何而聞。得誰所印。俾防疑悞。乃造邦伯作援證焉。時台州刺史

陸淳判云。最澄闍梨。形雖異域。性實同源。特稟生知
觸類玄解。遠傳天台教旨。又遇龍象邃公。總萬行於
一心。了殊塗於三觀。親承祕密。理絕名言。猶慮他方。
學徒未能信受。所請印記。安可不任為憑。云。澄泛海
到國。賫教法。指一山為天台。號一寺為國清。風行電
照。斯教大行。倭僧遙尊邃為祖師。後終於住寺焉。

唐懷安郡西隱山進平傳

釋進平。姓吳氏。京兆人也。早出家於永安山明福院。
風表端雅。諸經大論皆所研尋。銷文鍊注。令人樂聞。
末思禪觀。於洛下遇荷澤會師了悟。且曰甚矣。不自

外知者。所知。難乎哉。後至唐州。遂居西隱山。刺史鄭文簡請入城。闡揚宗旨。示滅年八十一。大曆十四年三月入塔。

唐寧州南山二聖院道隱傳

釋道隱。姓王氏。彭原人也。風宇高峙。情性宏淡。少脫塵勞。誓從沖漠。旣循師範。因願遊方。得荷澤師。頓明心要。迨旋鄉土。道聲洋洋。慕其法者。若登華陰之市也。匪召員臻。檀施豐洽。鬱成精舍焉。以大曆十三年三月晦。囑累四部。從於中夜趺坐而終。春秋七十二。法臘三十五。弟子辯眞。建塔緘藏焉。今師資二座。全

身不朽矣。議者以爲得道眞正。其器亦然。譬猶鍊丹之鼎。藥成鼎亦化金矣。在華嚴。有諸菩薩成就如虛空忍。得無來身以無去故。得不生身以不滅故。得不聚身以無散壞故。其隱師之謂歟。

唐溫州陶山道晤傳

釋道晤者。不知何許人也。高趣放蕩。識量難貲。末住永嘉陶山側精舍。則隱居修眞誥之所也。大曆中。代宗爲陶眞君樹此精舍。晤於此進修靡怠。人亦傾仰。一夕跏趺而卒。身肉無沮。如入三昧。議不焚葬。後五年忽舉右手。狀若傳香。州官民庶異之。以事奏。勅賜

紫袈裟。謚曰。實相大師。至今塔中州民祈禱。旛華塡委焉。

系曰。凡諸入滅。舉其指者。蓋示其得四沙門果之數也。昔求那跋摩舉二指而滅。言已證二果歟。其次法京垂滅屈三指。慧景反握二指。捋之還屈。今晤之伸指。豈不同諸。

唐京兆歡喜傳 無側

釋歡喜。不知何許人也。性無羈束。慈忍寬和。人未嘗見其慍色。故號之焉。覩國之光。至於京輦。貴達下民延之少見違拒。言語不常。事迹難測。德宗皇帝聞而

重之。興元十二年。敕永泰寺置戒壇度僧。時喜與保唐禪宗。別敕令受戒。緇伍榮之。至其年六月十九日卒於本寺焉。有會稽雲門寺釋無側者。外國人。未知葱嶺南北生也。若胡若梵烏可分諸。建中中越磧東遊。得意則止。度其冬夏。後棲越溪雲門寺修道。然善體人意。號利智梵僧焉。相傳則是康寶月道人後身也。必嘗以事徵驗而知。與名德相遇談話終夕。吳興皎然。題側房壁云。越山千萬雲門絕。西僧貌古還名月。清朝埽石行道歸。林下眠禪看松雪。其高邈之狀在畫辭焉。

唐湖州杼山皎然傳 福琳

釋皎然。名晝。姓謝氏。長城人。康樂侯十世孫也。幼負異才。性與道合。初脫羈絆。漸加削染。登戒於靈隱戒壇。守直律師邊聽毗尼道。特所留心於篇什中。吟詠情性。所謂造其微矣。文章儁麗。當時號爲釋門偉器哉。後博訪名山法席。罕不登聽者。然其兼攻並進。子史經書。各臻其極。凡所遊歷。京師則公相敦重。諸郡則邦伯所欽。莫非始以詩句牽勸令入佛智。行化之意本在乎兹。及中年謁諸禪祖。了心地法門。與武丘山元浩會稽靈澈爲道交。故時諺曰。霅之晝。能清秀。

貞元初居於東溪草堂欲屏息詩道非禪者之意而自誨之曰借使有宣尼之博識胥臣之多聞終朝目前矜道侈義適足以擾我眞性豈若孤松片雲禪座相對無言而道合至靜而性同哉吾將入杼峯與松雲爲偶所著詩式及諸文筆併寢而不紀因顧筆硯曰我疲爾役爾困我愚數十年間了無所得況汝是外物何累於人哉住既無心去亦無我將放汝各歸本性使物自物不關於予豈不樂乎遂命弟子黜焉至五年五月會前御史中丞李洪自河北負譴再移爲湖守初相見未交一言恍若神合素知公精於佛

理。因請益焉。先問宗源。次及心印。公笑而後荅。他日言及詩式。具陳以宿昔之志。公曰不然。固命門人檢出草本。一覽而歎曰。早年曾見沈約品藻。慧休翰林。庾信詩箴。三子所論。殊不及此。奈何學小乘褊見。以宿志爲辭邪。遂舉邑中辭人吳季德。梁常侍均之後。其文有家風。予器而重之。晝以陸鴻漸爲莫逆之交。相國于公頔。顏魯公眞卿。命裨贊韻海二十餘卷。好爲五襍俎篇。用意奇險。實不忝江南謝之遠裔矣。晝清淨其志。高邁其心。浮名薄利所不能啖。唯事林巒與道者遊。故終身無隋色。又興冥齋。蓋循燋面然故

事施鬼神食也。晝舊居州興國寺。起意自捐衣囊施之。嘗有軍吏沈釗本德清人也。夕從州出乘馬到駱駞橋。月色皎如。見數人盛飾衣冠。釗怪問之。如何到此。曰項王祠東興國寺然公修冥齋。在茲伺耳。釗翌日往覆。果是鬼物矣。又長城赳胥錢沛。行役泊舟呂山南。見數十百人得非提食器負束帛。怡然語笑而過。問其故。云赴然師齋來。時顏魯公爲刺郡。早事交遊。而加崇重焉。以貞元年終山寺。有集十卷。于頔序集。貞元八年正月敕寫其文集入於祕閣。天下榮之。觀其文也亹亹而不厭。合律乎清壯。亦一代偉才焉。

晝生常與韋應物盧幼平吳季德李蕚皇甫曾梁肅崔子向薛逢呂渭楊逵。或簪組。或布衣。與之交結。必高吟樂道。道其同者則然始定交哉故著儒釋交遊傳。及內典類聚共四十卷。號呶子十卷。時貴流布。元和四年太守范傳正。會稽釋靈澈同過舊院。就影堂傷悼彌久。遺題曰。道安已返無何鄉慧遠來過舊草堂。余亦當時及門者。共吟佳句一焚香。其遺德。後賢所慕者相繼有焉。又唐黃州大石山釋福琳。姓元氏。荊州人也。父爲襄陽判司。素崇釋氏。琳幼好佛門。恆循檢操。早知割愛。就立靜寺謙著師下鬀染。登滿足

法已。躬禮荷澤祖師。乃契眞心。後至黃陂。剪茅營舍。終成大院。安集四方禪侶。琳終時年八十二。興元二年四月入塔。

唐安陸定安山懷空傳

釋懷空。俗姓商氏。河陽人也。膏粱之子。幼且矜莊。乃辭所親。就本州大都山廣福院出家。大明禪師默識空之器局不常。教誦羣經。納法之後。觀方京都。屬北秀禪師闡化。造而決疑。後往安陸定安山。倏遇一叟勸空鎭壓此川。我霑大利。乃結茅而止。前叟即土地神耳。尋因村民逐虎入山。見空歡喜而白之曰。此中

多虎暴村落不安願和尙示以息災之法空曰虎亦衆生也若屠害於彼彼必來報迭相償報何時斷期乎老僧爲諸君討者善可禳去鄕人曰愚下無知唯敎所在空曰汝歸舍同心陳置道場施設大會空預法筵至日之夕矣有一虎於庵前瞑目伏地空曰咄哉惡類一報未滅更增宿殃噬人倫也天不見誅死當墮獄吾憫汝哉虎被責已忽遲迴而逝明日齋散上山其虎在庵前領其七子將齋餘擲之各食訖爲其懺悔七虎相次俱亡百姓胥悅且曰從師居此俗無疵癘仍年穀熟致拜而退時張遼大夫爲州牧遣

府吏慕容興往請入州。空謝病不起。部領工匠爲建禪宮畢。示疾而終。享年八十三。貞元三年三月十六日火葬。收舍利入塔焉。

唐澧州慧演傳

釋慧演。姓苗氏。襄陽人也。父爲東平糾曹。演幼入開元寺。聞經歡喜。求於辯章法師所度脫。章日講涅槃經。演常隨聽入神。既通深義。復能講談。一日結侶同遊華下。思登毛女峯觀仙掌。路出洛中。乃參荷澤祖師。通達大觀。因入南嶽。遂住澧陽。江南得道者多矣。貞元十二年終。享齡七十九云。

唐荊州國昌寺行覺傳 皓玉

釋行覺。姓劉氏。鉅鹿人也。穉歲英敏。立不易方。負志出家。親難沮勸。早投本部永泰伽藍受業。納戒後於洛都遇會禪師開悟立理。秉心矯跡。遊方見江陵古寺殿宇摧隳闃而無人。覺卸囊挂錫。明日見樵夫驚怪言。此是國昌寺廢已三周。將知人事相因。道從緣會。學者至矣。鄉人來矣。欝成一寺。時節使崔尚書請召入城。謝而不赴。檀施繼臻。乃興盛化。貞元十五年告終。年九十二。荊楚之人營塔焉。又南嶽山釋皓玉者。趙氏之子。上黨人也。出塵於法清寺。後於荷澤會

下大明心印。入嶽中蘭若養道。衡陽太守王展員外傾重。終時年八十餘。興元中入塔云。

唐鄂州開元寺玄晏傳

釋玄晏。江夏人也。姓李氏。祖善而博識多學。注文選。行講集於梁宋之閒。李邕北海太守。唐書有傳。晏稚眛之齡。決志離俗。至德初年誦經高第。依僧崇眞鬀落。配住開元寺。大曆三年從大闍棃眞悟受具足法。便尋律範。目不視靡曼。足不履邪徑。於四儀中無終食之閒違敎儀。形峭拔。眉目秀朗。如孤鴻野鶴。獨立迥澤。望風瞻想。自有遠致。性多分劑。苟與惡比丘共

住。遑遑然如以佉陀羅炭浴身也。不出戶牖。焚香埽地端坐盡日。人不堪其憂。而晏居之以爲三禪之樂不敵也。晏少習毗尼。長學金剛。解空破相。臻極立奧。而聞律藏。有一時外學之說。或賦詩一章。運思標拔。孤遊境外。彭城劉長卿名重五言。大嗟賞之。由是風雲草木每有賦詠。輒爲工文者之所吟諷也。晏房舍在寺之北隅。頗爲湫陋。凡當時名士共營草堂。有若陳郡袁滋趙郡李則盧來卿于文炫蔡直。偕檀捨同締構也。鄂嶽連帥何公。旌其行業。請居晉安。不移其志。建中伊始。符載與楊衡李演。約晏爲塵外之侶焉。

以貞元十六年九月十四日示滅。春秋五十八。僧臘三十四。遷塔於黃鶴山南原也。

唐南嶽澄心傳

釋澄心。姓朱氏。東海人也。厥父任濟源令。天寶中安史之亂遇害。心穉齒隨母氏至河內貧極。母卽從人。心不樂隨嫁。心之志氣不羣。乃投應福寺智明法師。求教勗披削。登戒後。雲遊鳥宿。務急參玄。於秀師高足門下了其法要。乃觀諸方名跡。遂止衡嶽。請益之僧摩肩駢足。時太守吳憲忠請心入州治。謝而不行。再命棲於龍興寺。來問道者。丈室恒滿。貞元十八年

壬午十一月示滅。春秋七十六。以其月二十七日入塔云。

唐杭州天竺寺道齊傳法如

釋道齊。俗姓趙氏。錢塘人也。幼而察慧。器度浩然。入於庠序。經籍淹通。偶立當衢。見僧分衞。行諷淨名經。冥然喜之。且召入家設食。問僧爲居何寺。荅曰。定水伽藍。因請父母出家。母曰。吾生汝時。夢手擎日月。嘗占是夢。云貴子有五等之分。脫或捨家吾無望矣。由是往定水從師。年十七進具習毗尼法。復投靈隱寺學華嚴經義。自爾於天竺寺修習禪定。行杜多行。其

山有石窟。齊於中坐。忽巨蟒矯首哈呀。為吞噬之狀。愀然不動。時有虎豹近於石室。羣鹿時時馴擾。又山椒乏水。以錫杖剟地。其泉迸流。實供其用。貞元二十一年。四方學者勸請講華嚴經。時雪飄飛。忽生華二本。狀若芙蕖。熠爚光發。觀者嗟歎。見所未見。齊道譽惟馨。其節儉惡衣惡食。人所不勝。後終於山寺焉。又唐太行山釋法如。俗姓韓。慈州人也。少為商賈。心從平準。至今東京相國寺發心依洪思法師出家。隸業偕通。遂往嵩少閑遊於洛邑。遇神會祖師。授其心訣。後登太行山。見馬頭峯下可以棲神結茅而止。有褚

塾戍將王文信。率衆建精廬焉。刺史李亞卿中丞命入城不赴。示寂報齡八十九。元和六年三月遷塔云。

唐金陵莊嚴寺慧涉傳

釋慧涉。俗姓謝氏。會稽人也。即東晉太傅安之後。是知傑氣英靈。間代而出。津梁拔俗。異世豈無。涉爲人清素。戒節孤峻。好寂爲樂。不棲名聞。以大曆之初。於金陵莊嚴寺遇牛頭山忠禪師。一言知歸。遂命入室。授其法要。服膺道化。待之彌載。不憚其勞。洎忠捐世踵武玆嶺。無遊人境。一衣方丈。操節彌高。自是以來問道者衆。四維方域無不霑洽。五十年中翕然歸德。

以長慶二年終於山院。春秋八十有二。門弟子惟晏等奉全師禮。建塔於寺之西北。勒銘紀德。若考師之藝文。則草堂廬嶽各美於當代矣。

唐京兆千福寺雲邃傳 清源

釋雲邃。不知何許人也。通綜經論。解將行兼。仍貫羣書。號為該博。好遠汎愛。人無閒然。累朝詔入內道場。順宗已來。掌領譯務。憲宗初。勾當右街諸寺觀釋道二教事。別敕充西明千福兩寺上座。風猷淹雅。綱任肅然。昔賢以道生比郭林宗。遂公有焉。次潤州棲霞寺。釋清源。姓馮。南徐延陵人也。稚年貞素。長亦弗羣。

俗態不拘。法流爰入。造涉公爲弟子焉。學贍經律。人罕疇匹。棲於攝山。積其齡稔。長慶初。工部尚書李相國德裕鎭於浙西。洗心道域。延居京口。諮稟禪要。雅契夙心。及贊皇去郡。返錫棲霞。終於住寺。

唐京師保壽寺法眞傳

釋法眞。不知何許人也。器識悠深。學問宏博。研窮梵典。旁賾儒書。講導之餘。吟詠情性。公卿貴士無不宗奉。洎長慶中。帝頗銳懷佛事。眞屢膺召。命內殿祗奉。四年赴禁中道場。睿武昭愍皇帝。御於法席。顧問三寶功能。眞得應對。而辯給圓轉。援據粲然。帝悅。因請

云。久廢壇度僧未全法者皆老朽。蓋兩河閙兵革未偃之故。尋詔兩街佛寺。各置僧尼受戒壇場。自三月十日始。至四月十日停。仍令兩街功德使。各選擇有戒行僧謂之大德者。考試僧尼等經。僧能暗誦一百五十紙。尼一百紙。卽令與度。眞頻奉敕修功德。故遂奏請。眞之德望。實唱導之元。罔知終所。

唐呂后山道場寧賁傳

釋寧賁。姓李氏。隴西人也。家於亳州蒙城。幼奉釋尊。而不言乎簪組之緒。無得稱其代諱焉。賁所吐論。皆以覺了。不取諸相。心通定慧。而盡虛空。無以邊中可

測無以文字求我因往洪州尋道一祖師見而奇之語而異之大乘法器得其人矣遂乃具戒作入室弟子師資數歲道議殊倫欲往天台至越呂后山岑廖曰即是諸佛住處何必天台也賁菩提直幹挺秀七尺村豪里宿覩其異狀歸依瞻仰老幼爭先同味醍醐疾病皆愈是時多有行路繦孱欲暴僧徒賁乃引之而前威之而退驚駭儀貌禮足歸依調御山林魔邪懾伏不下巖嶺近萬餘辰德遠道高僧徒彌眾先時居處隘陋兼無殿堂眾議經營任人資福遠村窮墅亦競助緣土石木工程材售巧約山横棟臨澗飛

簷斤師斧子。烏立猿褭掞景促力。星再迴天。殿堂成矣。佛像列矣。精耀俯仰。照山姹雲。人天不殊。別開佛土。大和二年六月七日。遠聞道場之內。有鼓鞞絲竹之聲。是夜二更怗然化滅。生形七十五。炎臘四十一。是月權殯於杉園。禮也。齋祭殊品。哀號震山。慘樹色於禪枝。咽水聲於石穴。物尚知感。人情可量。大和五年九月茶毗。建塔於道場巽山。稟先意也。

唐閬州長樂寺法融傳

釋法融。姓嚴氏。閬中人也。穉齒好朴素。惡華楚之服。父訓令秉筆便畫佛形像。至於聚戲搏沙爲塔。所作

無非佛事。年甫十三。見釋子摳其衣坐執經卷。苦求出家。依長樂寺慧休法師爲弟子。經誦偕通。乃霑戒善。遂講南山律鈔。後遊雲水。見嵩嶽普寂禪道風行。密付心印。往弋陽福寧寺放蕩閑居。學道者麕至。以大和九年示疾而終。春秋八十九。其年正月十日門人奉神座入塔焉。

高僧傳三集卷第二十九

音釋

狙 千余切 猨也　櫻櫚 櫻子紅切 櫚力居切 櫻櫚木名　垍 期致切　蕓薹 蕓禹軍切 薹徒來切 蕓薹菜名　荾 音雖 胡荾香菜也　鬆 作孔切 鬆角也　璲 徐醉切　昚 時刃切

士能青眼。故名輩多與之遊。往往戲爲詩句。辭皆錯愕。凡從事廉問護戎於越。入境籍聲實而造其戶。不獨能誘。亦善與人交者。大和中遊五臺。路出京邑。一夕而去。前護戎郄志榮宋常春二內侍。尤味其道。孜孜遠招。開成初再至京國。二貴人同力唱和。牽祇虗留致安國寺大方丈以居之。王畿龍象莫不欽重。無何召入爲供奉。大德非所好也。徇俗受之。然歸歟之歎未嘗少弃。四年十月二十五日囑累弟子訖。奄然而寂。春秋五十六。夏三十二。郄宋二家率財權瘞於滻水東。人皆悲之。門人鑑諸後歸葬於崇山之南華

嚴寺起塔。會昌四年起居舍人韋絢爲碑紀代焉。

唐天台山禪林寺廣脩傳 高閑

釋廣脩俗姓畱氏。東陽下昆人也。淑質貞亮早預遂師之門。研窮教迹。學者雲擁。日誦法華維摩金光明梵網四分戒本。六時行道弗休。彌年更篤。每一歲行懺法七七日。則第四隨自意三昧也。開成三年。日本國僧圓載來躬請法。台州刺史韋珩。請講止觀于郡齋。以會昌三年癸亥歲二月十六日終於禪林本寺。俗壽七十三。法臘五十二。遷神於金地道場。法付門人物外焉。咸通七年門人良汶發墳火葬。淘收舍利

一千餘粒。重塔緘藏焉。又湖州開元寺釋高閑。本烏程人也。髫年卓躒范露異才。受法已還有鄰堅志。苦學勞形未嘗少惰。後入長安於薦福西明等寺。隸習經律克精講貫。宣宗重興佛法。召入對御前草聖。遂賜紫衣。仍預臨洸懺戒壇。號十望大德。性情節操。矗然難屈。老思歸鄉終於本寺。弟子鑒宗。敕署無上大師。亦得閑之筆法。閑常好將霅川白紵書眞草之蹤。與人爲學法焉。

唐高麗國元表傳 清全

釋元表本三韓人也。天寶中來遊華土。仍往西域瞻

禮聖迹。遇心王菩薩指示支提山靈府。遂負華嚴經八十卷。尋訪霍童。禮天冠菩薩。至支提石室而宅焉。先是此山不容人居。居之必多霆震猛獸毒蟲。不然鬼魅惑亂於人。曾有未得道僧。輒居一宿。爲山神驅斥。明旦止見身投山下數里間。表賫經棲泊。澗飲木食。後不知出處之蹤矣。於時屬會昌搜毀。表將經以華櫚木函盛。深藏石室中。殆宣宗大中元年丙寅。保福慧評禪師素聞往事。躬率信士。迎出甘露都尉院。其紙墨如新繕寫。今貯在福州僧寺焉。又會稽釋全清。越人也。穡耘戒地。芬然杜若。於密藏禁呪法也。能

劾鬼神。時有市儈王家之婦。患邪氣。言語狂倒。或啼或笑。如是數歲。召清治之。乃縛草人長尺餘。衣以五綵。置之於壇。呪禁之良久。婦言乞命。遂誌之曰。頃歲春日於禹祠前相附耳。如師不見殺。卽放之遠去。清乃取一䈰。以鞭驅芻靈入其中。而呦呦有聲。緘器口。以六乙泥朱書符印之。瘞於桑林之下。戒家人無動之。婦人病差。經五載後。値劉漢宏與董昌隔江相持越城陷。人謂此爲窖藏。掘打䈰破。見一鴟鵂然飛出。立於桑杪。而作人語曰。今得日光矣。時清公已卒也。

唐鎭州龍興寺頭陀傳

釋頭陀。本下邽磨家之子。然其器度溫潤。若長者之規。厥父課令其守磨。夜深憫驢牛之困憊。自己代之。放其畜囓草飲水歇臥者。父母知之。爲其罷業。兒亦乞出家。遂落髮受具。持無瞋怒。唯收拾糞埽物爲衣。可重數斤。臥具三十年未嘗更易。苦節之行無有倫比。眞定之民重之。而不受人供施。號抖擻上人焉。

系曰。糞埽衣者。四聖種之一也。凡修鍊者。必願成此行。柰何少堪任之。其勝之者。勇猛堪能之人也。

唐南嶽山全玼傳

釋全玼。本餘杭人也。入徑山禮法濟大師求鬀染。稟

質强渥。且耐飢寒。諸所參尋。略得周徧。乃隱衡嶽中立草庵。木食澗飲。結輭草爲衣。伏臘不易。有贈玭詩云。窠居過後更何人。傳得如來法印眞。昨日祝融峯下見。草衣便是雪山身。此太常孫渥舊相南遷有作。事詳南嶽高僧傳云。

系曰。草衣在南嶽炎方壯年卽可。未知衰老徙居幽朔耐否。如能則上上根勝士也。

唐越州明心院慧沐傳

釋慧沐。俗姓祝氏。卽世暨陽人也。代爲著姓。沐幼沖之歲。家法嚴明。訓授儒經。鬱成造秀。將隨計吏謁覺

智寺契眞禪師。即諡大觀者是也。因以微諷。沐由兹開悟。明年鬀度。乃詣洪井。禮觀音禪師。頓了心契。咸通七載還歸故鄉。邑宰韋公迺率信心者造棲眞院。四方禪客無遠不屆。廉使裴延會召沐。因營鑑水坊精舍成。還以坊爲題牓。既而居之安而能遷。允明州掾齊肇請住玉笥峯。未久而卒。壽八十八臘四十五。則乾寗五年七月三日也。

唐幽州南瓦窰亡名傳 祝融峯禪者

釋亡名。履行尤峻。獨居燕城南窰竈閒。天祐中。幽薊不稔。道殍相望。因分衞迴。聞車轍中呱呱之聲。憫而

收歸乃饑民所棄女子也以求牛乳哺之當七八歲引於城中求色帛以衣之及筓年也容色豔麗殆非凡俗或譏呵者僧終無渝志適遇燕帥劉仁恭從禽逐兔直入僧居窰內一卒見女子侍僧之側遂白帥劉往覩見問其故皆以實對劉曰弟子欲收之可乎僧曰諾早驗無悋意自扶上馬歸府元眞處子也劉益哀之不令伍於下位仍重其僧謂爲果位中人也別造精舍以處之劉一旬兩往謁焉其僧疾沒門人入計女方獨坐聞之哀慟而死焉劉爲僧營塔標誌矣又祝融峯禪者亡名爲人抗直不事威儀每一舉

揚善標宗要道俗歸之若市嘗飲酒遇毒當時吐下透落腐衣裂石體中無惱每有一蛇一虎爲衛護肰迨終闍維畱骨一片大如琵琶槽僧衆構火重焚焚時色同火質火盡灰寒色白如雪豈非得全身分堅固設利羅乎至今獄中傳其言句立其浮圖號衹融峯道者焉

唐洪州開元寺棲隱傳 寶安

釋棲隱字巨徵姓徐氏少而端厲神解天然佩觿之歲酷好出塵父母不可壞其意削鬀之後納法已還其閒服勤於學深入毗尼壼奧焉又於風雅之情非

彫刻而得成自天姿。廣明中避巢冦入廬山折桂峯。實嘉遁也。然多於華朝月夕。晚照高秋。練句成聯合篇爲集。往往遒健劉亮散在人口。身擁零破麻衲。不識者謂之山叟野人殊無能者。得歸宗禪旨。與同舉揚。且無慍法。平常與貫休處默脩睦爲詩道之遊。沈顔曹松張凝陳昌符皆處士也。爲唱詶之友。隱爲羣士響臻。淡然若水。後冦盜稍平。入荆楚登祝融。蹤迹嘯傲。光化三年遊番禺。受知於太尉徐彥若。同光二年於洪井。鉅鹿魏仲甫邂逅。以文道相善。後唐天成中卒。詩弟子應之攜隱之詩計百許首。投仲甫爲集

序。今所行者。號桂峯集是也。次嘉禾靈光寺。釋寶安。俗姓夏。姑蘇常熟人也。風神爽拔。性行淑均。壯年家務所嬰。誓思脫屣。及進具之後。專習定門。洞達眞訣。而不衣絲纊。惟專分衛。寢則芻鞂。安昔遊五臺。嗟南人之不識。遂率道俗。同模築五臺之制於靈光寺。今且存焉。事畢無疾而終。受生一百有十八歲。法臘七十八。由身不壞。門徒布漆之。別院供養。至會昌毀寺遂焚之。

唐河東懸甕寺金和尚傳

釋金和尚者。姓王氏。西河平遙人也。所生之地豬院

村。幼而魁岸。爲人魯質。所作詭異。與平人不類。於嵩巖山出家。其後身裁一丈。腰闊一圍。言事多奇差。終後如在。鄉人供祭之。乞願皆遂人意。西河至稽胡皆鄭重焉。

梁四明山無作傳

釋無作。字不用。姓司馬氏。姑蘇人也。父陳宛丘縣尉。母戴氏。始妊時。夢異沙門稱姓徐。住持流水寺。欲寄此安居。言訖。跏趺而坐。其父同夜夢於盤中書一字。甚稱心。自言可以進上天子。至明各說所夢。母曰。意其腹中必沙門也。矢之曰。如生兒放於流水寺出家。

及生。果岐嶷可愛。且惡葷羶之氣。年迨四歲。母自教誦習。利金易礪記憶無遺。厥父欲其應童子舉業。漸見風範和潤。且恆有出塵之意。俄爾父偷窺姚氏之女且美容儀。酷欲取之。母切忌之。因曰。或捨是子出家。寬汝所取。父乃許之。送入流水寺中。纔及月餘。姚氏仳離。時謂此女是善知識。爲作之出家增上緣矣。年二十受具足法相。次講通刪補律鈔法華上生等經。百法論。一性五性宗敎。勵精。尋究孔老書篇。無不獵涉。後參其玄學於雪峯存禪師。深入堂奧。至廬陵三顧山。檀越造云亭院。豫章創南平院。請作住持。皆

拂衣而去。前進士唐稟作藏經碑述作公避請之由。居淇井十載。且未識淇帥鍾氏之面。乃遊會稽四明因有終焉之志。吳越武肅王錢氏仰重。召略出四明。因便歸山。蓋謝病也。有詩杼意呈王。王亦不留詩云。雲鶴性孤單。爭堪名利關。銜恩雖入國。辭病卻歸山。時奉化樂安孫郃退居嘯傲不交緇伍。唯接作交談終日。進士楊弇亦慕爲林下之遊。以梁開平中卒於四明。春秋五十六。初作善草隸。筆迹遒健。人多摹寫成法。述諸色禮懺文數十本。注道安六時禮佛文一卷。并詩歌並行於代。作不入尼寺。不謁公門。不修名

刺。不趨時利。自號逍遙子焉。

梁成都府東禪院貫休傳處默 曇域

釋貫休。字德隱。俗姓姜氏。金華蘭溪登高人也。七歲父母雅愛之。投本縣和安寺圓貞禪師。出家爲童侍。日誦法華經一千字。耳所蹔聞。不忘於心。與處默同削染。鄰院而居。每隔籬論詩互吟。尋偶對。僧有見之皆驚異焉。受具之後。詩名聳動於時。乃往豫章傳法華經起信論。皆精奧義。講訓且勤。本郡太守王慥彌相篤重。次太守蔣瓌開洗懺戒壇。命休爲監壇焉。乾寧初。賫志謁吳越武肅王錢氏。因獻詩五章。章八句。

甚愜旨。遺贈亦豐。王立去僞功。朝廷旌爲功臣。乃別樹堂。立碑記。同力平越將校姓名。遂刊休詩於碑陰。見重如此。休善小筆。得六法。長於水墨。形似之狀可觀。受眾安橋强氏藥肆請。出羅漢一堂。云每畫一尊。必祈夢得應眞貌。方成之。與常體不同。自此遊黟歙與唐安寺蘭闍棃道合。後思登南嶽。北謁荆帥成汭。初甚禮焉。於龍興寺安置。時內翰吳融謫官相遇。往來論道論詩。融爲休作集序。則乾寧三年也。尋被誣譖於荆帥。黜休於功安。鬱悒中題硯子曰。入匣始身安。弟子勸師入蜀。時王氏將圖僭僞。邀四方賢士。得

休甚喜盛被禮遇賜賚隆洽署號禪月大師蜀主常呼爲得得來和尚時韋藹舉其美號所長者歌吟諷刺微隱存於教化體調不下二李白賀也至梁乾化二年終於所居春秋八十一蜀主慘怛一皆官葬塔號白蓮於城都北門外昇遷爲浮圖乃僞蜀乾德中即梁乾化三年癸酉歲也休能草聖出弟子曇域癸酉年集師文集首安吳內翰序域爲後序韋莊嘗贈詩曰豈是爲窮常見隔只應嫌酒不相過又廣成先生杜光庭相善比鄉人也休書迹好事者傳號曰姜體是也嘗覩休眞相肥而矬蜀宰相王鍇作讚曇域

戒學精微。篆文雄健。重集許慎說文。見行於蜀。有詩集。亞師之體也。

梁廬山雙溪院國道者傳

釋國道者。未知何許人也。器凝淯粹。行敦高邁。塊然獨處。翩翩在形器之上矣。參學攸廣。欲歇孤征。愛廬山秀異。誓隱淪以求其志。考築草舍。灌園植蔬。任山中居人擷取。或問其故。荅曰。貧道無心而種。無心而捨也。驗此見知實達道之上流矣。脩睦僧正恆傾意奉重。詩贈國公云。入門空寂寂。眞箇出家兒。有行鬼不見。無心人謂癡。後終於院。葬於雙溪山原。有小浮

圖焉。今以國字呼之。爲名邪。姓邪。未得詳焉。

梁泉州智宣傳

釋智宣。泉州人也。壯歲慕法學義淨之爲人也。輕生誓死。欲遊西域。禮佛八塔。幷求此方未流經法。以唐季結侶渡流沙。所至國土懷古尋師。好奇恂異。聚梵夾求舍利。開平元年五月中達今東京。進辟支佛骨。幷梵書多羅葉夾經律。宣壯歲而往。還已衰耄矣。梁太祖新革唐命。聞宣迴大悅。宣賜分物。請譯將歸夾葉。於時干戈不遑此務也。

梁江陵府龍興寺齊已傳

釋齊已。姓胡。益陽人也。秉節高亮。氣貌劣陋。幼而捐俗於大溈山寺。聰敏逸倫。納圓品法。習學律儀。而性耽吟詠。氣調清淡。有禪客自德山來。述其理趣。已不覺神遊寥廓之場。乃躬往禮訊。既發解悟。都亡眹迹矣。如是藥山鹿門護國。凡百禪林。孰不參請。視其名利悉若浮雲矣。於石霜法會請知僧務。梁革唐命。天下紛紜。於時高季昌稟梁帝之命。攻逐雷滿出渚宮。已便為荊州留後。尋正受節度。迨乎均帝失御。河東莊宗自魏府入洛。高氏遂割據一方。搜聚四遠名節之士。得齊之義。豐南嶽之已。以為築金之始驗也。龍

德元年辛巳中。禮已於龍興寺。淨院安置。給其月俸。命作僧正。非所好也。其如閙辰靜夜多事篇章。乃作渚宮莫問篇十五章。以見意。且佝高之命耳。已頸有瘤贅。時號詩囊。棲約自安。破納擁身。臬麻纏膝。愛樂山水。懶謁王侯。至有未曾將一字。容易謁諸侯句。爲狎。華山隱士鄭谷。詩相酬唱。卒有白蓮集行於世。自號衡嶽沙門焉。

後唐靈州廣福寺無迹傳

釋無迹。姓史氏。朔方人也。當宣宗御宇。佛法中興。大中九年。年正十三。決志捨家。投白草院法空大師爲

弟子操執密縝拂攘囂塵咸通三年用賓於京室得
戒度於西明寺矣凡於百藝悉願遊焉慕定林威能
畫戴安道能琴我則講貫之餘兼而綜習先是唐恆
夫嘗作鎮朔方後於輦下相遇以家僧之禮待焉蓋
知言行相高復能唱導聞恆夫白兩街功德使請隸
西明寺旋屬懿宗皇帝於鳳翔法門寺迎眞身右宣
副使張思廣奏迹充乎讚導悅懌上心宣賚稠厚光
啓中傳授佛頂熾盛光降諸星宿吉祥道場法歸本
府府帥韓公聞其堪消分野之災乃於鞠場結壇脩
飾而多感應景福中太尉韓公創修廣福寺奏迹住

持。皆以律範繩之。塞垣閎求戒者。必請為力生焉。梁乾化丙子歲中書令韓公洙。奏署師號曰鴻遠歟。後唐同光三年乙酉歲四月一日坐終於丈室。筋骨如生。風神若在。蕃漢之人觀禮稱歎曰。昔至德中當府龍興寺。有高士辯才坐亡。遂漆布之。乾寧元年府帥舉奏敕謚曰。能覺。令迹師可不異時而同事哉。中書令韓公命工布漆焉。莊宗朝軍府從事薛昭紀為碑頌德云

後唐明州國寧寺習光傳

釋習光。字登封。姓吳氏。永嘉人也。唐史官左庶子兢

之裔孫也。幼捨家於陶山寺剃度。居必介然。不與常人交襍。好自標遇慢易緇流。多作古調詩。苦僻寡味。得句時有得色。長於草隸。聞陸希聲。謫宦於豫章。光往謁之。陸恬靜而傲氣。居於舟中。凡多迴投刺。且不之許接。一日設方計干謁與語數四。苦祈其草法而授其五指撥鐙訣。光書體當見酋健。轉腕迴筆非常所知。乃西上。昭宗詔對御榻前書。賜紫方袍。後謁華帥韓建薦號曰。廣利。自華下歸故鄉。謁武肅王錢氏。以客禮延之。而性畔岸。弗愜王情。乃歸甬東終焉。有文集。知音者所貴。出筆法弟子從瓌溫州僧正智琮

皆得墨訣。有朝賢贈歌詩。吳內翰融羅江東隱等五十家僅成一集。時四明太守仰詮素重光高蹈。躬爲喪主。理命令葬後三年。滙西域焚之。發棺儼若生相。鬚髮爪皆長。荼毗收舍利起小塔焉。則後唐長興中也。

晉宣州自新傳

釋自新。姓孫氏。臨淄人也。濯戒尋師。曾無懈廢。聞膺禪師化被鍾陵。往參問焉。從雲居長往迴錫。嘗隱廣德山中。屬兩浙文穆王錢氏。率吏士躬征苑陵入山寺。羣僧皆竄。唯新晏如。問曰。何不避乎。對曰。東西俱

是賊。令老僧去何處逃避。王驚其訐直。迴戈遣歸。見武肅王問之。言無所屈。加之高行。造應瑞院居之。假號曰廣現大師。初新嘗入宣城山采藥。穿洞深去。始則闇昧。尋見日分明。行僅數里。洞側有別竅。溪水泛泛然。隈一大松枝下有草庵。一僧雪眉擁納坐禪。旁有一磬火器。新擊磬。遂開目。驚曰嘻。師何緣至此。乃陳行止。揖坐取石敲火煎茗。香味可愛。日將夕矣。僧讓庵令新宿。顧其僧上松巔大巢內。聞念法華經聲甚清亮。逡巡又咄罵云。此孽畜生毛類。何苦生人恐怖。速歸林薄。不宜輒出。叱去。新窺之乃虎豹。弭耳而

去。明日謂其僧曰。願在此侍巾屨。僧曰自居此地。百見草枯。四絕人煙。非師棲息處。又問莫飢否。相引溪畔。有稻百餘穗收穀。手挪三匊黃粱。挑野蔬和煮與食。後遣回去。送至洞口曰。相遇非偶然也。所食茶與菜虀。師平生不乏食矣。遂遵路回本院。已月餘日。命同好再往尋之。失洞蹤跡。後在浙中充寶塔寺主。以天福中卒於住寺。年八十餘。今影在冷水灣前小院存焉。

漢杭州耳相院行脩傳

釋行脩。俗姓陳。泉州人也。少投北巖院出家。小心受

課。誦念克勤。十三削髮。往長樂府戒壇受上品律儀。年始十八。參雪峯山存禪師。隨衆請問。未知詮旨。辭存師。言入浙去。存曰。與汝理定容儀。令彼二人睹相發心。遂指其耳曰。輪郭幸長。垂璫猶短。吾爲汝伸之。雙手平曳。登卽及肩。如是者三。自此長垂見者擧目。後唐天成二年丁亥歲。入浙中傾城瞻望。檀施紛紛。遂構室於西關高峯。爲其宴息。後鬱成大院。脩別無舉唱。默默而坐。人問唯笑而止。士女牽其耳。交結於頤下。杭人號長耳和尚。以乾祐三年庚戌歲十一月示疾。動用如平時。以三月中夜坐終。檀越弟子以漆

布。今亦存焉。後寄夢睦州刺史陳榮曰。吾坐下未完。檢之元不漆布重加工焉。

宋宜陽栢閣小宗淵傳

釋宗淵。姓宮氏。高密人也。幼通經籍。察慧若神。忽願出家於東萊北禪院。後參學江表岳中祖師勝友。資神潤已往造寶歸。僻好吟詩。於荊楚間。嘗師學於齊已之體。自言緣情在品物流形之外。覽天下山川。且曰步仞之丘。巨獸無以隱其軀。愛宜陽栢閣山居之。以求其志。其孤潔耿介。凡俗不可造次而見。日別持觀音支品。蓋曾有善相人言淵促齡。勉令受持普門

品也。至太平興國五年十月預言終期。令水土作坐。如鹿頂形。連促木工明日齋時要用。至是果坐終焉。鄉人無遠近皆來焚香設拜。當年遷小塔於寶雲寺之山。原年八十三。有洛西集。著挽辭五十首。一云舉世應無百歲人。百年終作冢中塵。余今八十有三也。自作哀歌送此身。紙衣一襲葬焉。後開發神色宛然。弟子淡然奉明葬之於巖穴之中矣

論曰。太極是生兩儀。兩儀生萬物。絪縕而出。鼓動而萌。由庶類以蚩蚩。禀自然而歷歷。自然者道。道惟本心。心無不通。通物之理之謂道也。道其不一。蕃息流

形。若究天倪。物亦惟一。乾一也。坤一也。殆乎因動成變。以變求占。則生象不一歟。至如鳥獸交氣。草木構精。或用其牡而疎其雄。或同乎根而異乎實。鰐飛似鳥。橘移成枳。交玃爲傖。羽嘉生鳳。若此之倫。物類糅錯之所致也。䄙之時。大矣哉。事有重貤。物有紛綸。乃彰䄙名。非一名而統盡。故曰。義雖博。則知可以一名舉也。昔梁傳中立篇。第十曰唱導也。蓋取諸經中此諸菩薩皆唱導之首之義也。唱者固必有和乎。導者固必有達者。終南釋氏觀覽此題。得在乎歌讚表宣。失在乎兼才別德也。譬若別均天分。重賦全才。虎雙

翼而飛。鷹四足而擊也。於是建立襍篇。包藏衆德。何止聲表。無所不容。或曰。續傳改作名題。自何稽古。通曰。象班孟堅加九流中襍流也。如其立教。如其爲人。匪獨陰陽不專刑律。或兼名墨。或涉縱横。則可目之爲襍家流也。漢書有變。拾太史公之遺。澄照建題。正梁慧皎之僻。或曰。胡不聞揚子雲疾其襍乎。通曰。彼惡夫淮南太史公不宗孔而無純德耳。此則應襍而襍斷無襍咎歟。今作傳者。若游夏焉。觀其起隱終哀。何敢措一辭也。或曰。何忽變唱導成聲德耶。通曰。聲之用。大矣哉。良以諸佛刹土偏用一塵。以爲警悟。唯

忍土最尚音聲。行爲佛事。及觀音說圓通。世尊稱讚者。爲被聞熏故。若毗目仙人香積世界。樂不樂爰居之耳。圜不入方鑿之穿。是以影勝大王。止前驅之象馬。鉢囊釋子。動合會之人天。返魂者隨唄聲而到家。光潔者聞唄聲而歡喜。乃可謂宮商佛法。金石天音。哀而不傷。樂而不佚。引之入慈悲之域。勸之離繫縛之場。脫或執受不精。器能無取。乃不可謂爲聲德也。於今搜有鄰之德。聚兼講之才。三人之師於斯見矣。四戰之國。孰敢攻乎。得非備五彩而服章。含八風而成樂。則有登天竺而作猿梵。動塔鈴而貫虹霓。副天

請而都講隨。占地理而宰臣應。觀音摩其髮頂。彌勒訴其雷神。始化倭民。坐亡舉指。見慈顏而不怒。作詩式以安禪。巨蟒不驚。山魔懾伏。臨神鑑而懸知澄汰。禮天冠而誓隱靈蹤。破甕飛烏勞身代畜。衡山衣草禹寺明心。養童女以身全。遇毒流而命在。德符禪月。軀涉積沙。或辯之利通。或聲之流靡。猗嗟碩德。於爍羣公。若諸根之互能。同五事之俱舉。故强名爲襍也。薝蔔接栴檀之樹數倍馨香。鷹鸇育金翅之巢千重猛鷙。咨爾同道。聽乎直言。爲僧不應於十科。事佛徒消於百載。如能以高爲本。以德爲枝。以修爲華蕚。以

證爲子實。然後婆娑挺蓋。鬱密成陰。周覆三千大千。號之曰。大菩提樹也歟。

高僧傳三集卷第三十 終

後序

前代諸家。或云僧傳。僧史記錄。乃題號不一。亦聲迹有殊。至梁沙門慧皎云高僧傳。蓋取高而不名者也。則開其德業文爲十科。見於傳內。厥後有唐續高僧傳。倣仰梁之大體而以成之。洎乎皇朝有宋高僧傳之作也。淸風載揚。盛業不墜。贊寧自至道二年奉睿恩。掌洛京教門事。事簡心曠之日。遂得法照等行狀

撰已。易前來之闕如。尋因治定其本。雖大義無相乖。有不可者以修之。先者所謂加我數年。於僧傳則可矣已。斯幸復治之。豈敢以桑榆之年爲辭耶。時方徹簡。咸平初承詔。入職東京右街僧錄。尋遷左街。乃一日顧其本。未及繕寫。命弟子輩緘諸篋笥。俾將來君子知我者以僧傳。罪我者亦以僧傳。故於卷後而書之云耳。

音釋

滻所簡切水名　躒音洛　矗昌六切聳上貌　錇音浮小缶也　呦幺虯切鳴聲也　窖居效切地藏也　闖敕蔭切闖然出頭貌　殍婢表切餓死曰殍　呱古胡切小兒啼聲　觿

許規切角錐也鞂古黠切與稭同藁也佌匹婢切離別也黟音伊縣名弇於檢切譖

莊蔭切讒也鍇苦駭切揃即淺切割也瘤力求切疣也縝章忍切鰐五各

切魚名傖鋤庚切吳人罵楚人曰傖鸇鷙鸇之然切鴟屬鷙音至鵰也

刻高僧傳第三集功德名

維揚天甯寺比丘聽潮遺資五拾元伏願圓離五濁速證三摩

天甯退安潁川拾五元　均如拾八元

重甯寺瑞堂集資弍拾元

興教寺濟川集資三拾弍元　經募信士周誠卿

八元海晏當家四元

平山堂心泉拾千文

福緣寺首座句成三拾元　德純四元　正覺弍元　比丘法倫五元

吳門藥師庵秉光助刻弍卷　京口定福禪林比丘尼淨修拾八元

本郡寶月庵經募林福舉　趙延祚　黃延禩　趙若蘭　張聲夔各壹元

福德因緣堂四拾元丁亥

未還長者集資七元丁亥

張子餘居士集資三元錢五百文丁亥

通州呂四場德源典俞紀堂居士集資壹百八元甲申乙酉丙戌

襄陽鷺汀居士法名祖圓助弍拾元　又經募未

列名八拾元刻出曜經

海虞月願弍拾八元錢壹千三百六拾文丙戌丁亥

又薦季受培大檀合集善因回向九蓮拾四元

興化龍上善人募捌千弍百四拾文丙戌丁亥鏡元四

百八拾文　朱上善錢三百六拾文

光緒十三年秋　江北刻經處識

京口五聖廟寶蓮大師助十八千文存濟南和尚處本郡小金山裕順大師薦師智老和尚高超淨域助十千文　上二欵皆未交局俟到後刻入唐高僧傳